SECRET DOCTRINE

VOICE OF SILENCE

KEY TO THEOSOPHY

అతీంద్రియ రహస్యాలు

బ్లావట్స్కీ

డా॥ వాసిలి వసంతకుమార్

ISIS UNVEILED

SECRET DOCTRINE

అతీంద్రియ రహస్యాలు

బ్లావట్స్కీ

VOICE OF SILENCE

KEY TO THEOSOPHY

డా॥ వాసిలి వసంతకుమార్

ISIS UNVEILED

మాస్టర్ యోగాశ్రమం

ATEENDRIYA RAHASYAALU
BLAVATSKY

Dr. Vaasili Vasanta Kumar
M.A., Ph.D.,

First Edition : December 2010

Price : Rs. 100/-

Published by
MASTER YOGAASHRAM
Plot 89, Krishna Enclave,
Military Dairy Farm Road, Tirumalagiri,
Secunderabad - 500 015
Phone : (040) 27790094, 9393933946
E-mail : drvaasili@yahoo.co.in
www.masteryogashram.com

Printed by
YOGAALAYA
Plot No. 90, Krishna Enclave,
Tirumalagiri, Secunderabad - 500 015
Phone : 040-27796676, 9000885599

అతీంద్రియ సూచిక

మాస్టర్ స్పిరిట్

" All Holy Saved
The Unholy Destroyed"
- Book of Dzyan

మనకు తెలిసిన ఆత్మ ఒక్కటే.
దానికి మనం అందంగా పెట్టుకున్న పేరు 'మానవాత్మ' లేదా 'జీవాత్మ'!
కాస్త కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చోగలిగితే 'ధ్యానాత్మ' !!
ఇంకాస్త సత్యవర్తనంతో విశ్వపరిణామంలో పాలుపంచుకోగలిగితే 'విశ్వాత్మ' !!!

ఆంగ్లీకరిస్తే **సెల్ఫ్ – సోల్ – స్పిరిట్.**

ఈ మూడు ఆత్మలమూ మనమే. వీటికి మరో నాలుగు ఆత్మలు కలిపి 'ఏడు ఆత్మలు'గా కాలంతో, శూన్యంతో పోటీ పడేదీ మనమే. ఈ సప్తాత్మలు మనలోనివే. మనం అనుకుంటున్న మానవాత్మ లేదా జీవాత్మ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉంది కాబట్టి దేహాత్మ అంటున్నాం. ఈ దేహాత్మలో అంతర్లీనంగా ఉండేవే అంతరాత్మ, మానసాత్మ, జ్ఞానాత్మలు. ఇవి స్వతస్సిద్ధాలు... అంటే జన్మతః మనలో ఉన్నవే! ఇక ధ్యానాత్మ, దివ్యాత్మ, విశ్వాత్మలు పరిణామ గతాలు.

మనలోని సప్తాత్మలు భౌతికంలా అనిపించినా భౌతికంకాని మరో ఆరులోకాలలో సంచరిస్తూంటాయి. భూలోకంలో ఉంటూ భువర్లోక, స్వర్లోక, మహర్లోక, జనర్లోక, తపర్లోక, సత్యలోక సంచార ఫలితాలను మనకు అందిస్తుంటాయి. అది ఆత్మజ్ఞానం. పైగా ప్రజ్ఞావిశేషం.

ఆత్మజ్ఞానంతో అనంతసీమలకు – అందని తీరాలకు – మన ప్రయాణం సాగాలి. ఈ ప్రయాణంలో ఆది, అనుపాదక, ఆకాశ, తేజః, వాయు, ఆపః, పృథ్వీ – అనే ఏడు తత్వాలు సహకరిస్తుంటాయి. ఈ ఏడు తత్వాల సహకారంతో సాగే ప్రయాణమే ఆత్మయానం... ఫలితం ఆత్మ పరిణామం.

ఆత్మ పరిణమించాలంటే విశ్వసోదరభావం ఏర్పడాలి... విశ్వహితం లక్ష్యం కావాలి... సత్యం సమ్మతం కావాలి !

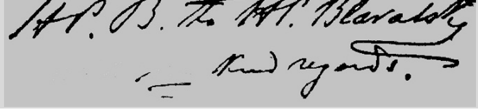
అంతటి సత్యప్రపూర్ణులే మహాత్ములు ! మహితాత్ములు !! మాస్టర్‌లు !!! అటువంటి మహాత్మ, మహితాత్మ, మాస్టర్ స్పిరిట్ హెచ్.పి. బ్లవట్స్కీ.

హెలెనా పెట్రోవ్నా బ్లవట్స్కీ అంటే అతీంద్రియ రహస్యాల పుట్ట.
ఒక సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ !
ఒక ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్ !
ఒక కీ టు థియోసఫీ !
ఒక వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ !
ఒక బుక్ ఆఫ్ ధ్యాన్ !

వ్యక్తిమత్వ రహస్యాలు

"... The holy power is about you,
the holy light is shining into your hour of
spiritual need and aspiration" - H.P. Blavatsky

1

విశ్వామిత్ర

బ్లవట్‌స్కీ అంటే విశ్వామిత్ర !

ఆమె వ్యక్తిత్వం ఒక అతీంద్రియ రహస్యం.

ఆమె వ్యక్తిమత్వం ఒక దివ్యజ్ఞాన రోచిస్సు.

ఆమె రచనలు వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్.

ఆమె జీవితమే ఒక సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్.

ఆమెను గురించి ఎంత చెప్పినా ఇంకా చెప్పవలసింది మిగిలే ఉంటుంది. ఏ మేధకూ అందని సీక్రెసీ ఆమె జీవనగమనంలో అంతర్లయగా ఉంటూనే ఉంటుంది. అందరికీ ఆమె ఒక 'ఓపెన్ బుక్'లా కనిపిస్తారు కానీ నిజానికి ఆమె ఒక 'ఆకాశిక్ రికార్డ్'.

బ్రతికి ఉన్నంత కాలం ఆమె పేరు చెబితే కొందరికి గుండె దడ ! ఇంకొందరికి అరికాలి మంట !! మరికొందరికి అతీంద్రియ సవ్వడి !!! మరణించిన తర్వాత ఒక హృదయ పులకింత... ఆత్మ పలకరింత. ఆత్మజ్ఞానంలో కీర్తి పతాక. అతీంద్రియ పరిజ్ఞానంలో అద్వితీయ.

బ్లవట్‌స్కీ గుర్తుకొస్తే చాలు ఆత్మలు సవ్వడి చేస్తుంటాయి. మాస్టర్ల సందేశాలు పట్టి కుదుపుతుంటాయి... సిద్ధాంత రహస్యాలు ఆవిష్కృత మవు తుంటాయి. ఎన్ని తరాలు మారినా ఆమె ధ్యాన్ చౌహాన్‌ల పుట్ట... ఆకాశిక్ రికార్డ్స్‌ల నిలయం... ఆర్ష ధర్మాల వేదిక... పశ్చిమ దేశాల మత కదంబం... ప్రాచ్య పాశ్చాత్య వాదాల ప్రతిబింబం. ఆత్మల స్థావరం... పర ఆత్మల కుహరం... సత్యంపైన ముసుగులు పడుతున్నపుడు అఖండజ్యోతిగా జ్ఞాన కిరణాలను పంచిన ప్రజ్ఞాన ధురీణ. అయినా తాను అక్షరబద్ధం చేసిన సత్యాలను తనవిగా, తన 'రివిలేషన్'లుగా ఎన్నడూ చెప్పుకోలేదు... తాను అందుకున్న మార్మిక సంపదను తన అనుభవ సంపద అనలేదు. పైగా తన కలం కదలికలను మానవజాతికి చేస్తున్న సేవగా భావించారు.

బ్లవట్స్కీ జీవితంపైనా, ఆమె రచనలలోనూ 'తనదైన ముద్ర' ఉంటుంది. ఆ స్వకీయ ముద్రతోనే ఆమె కానీ, ఆమె రచనలు కానీ కాలాతీత ప్రభంజనాలయ్యాయి. నిజానికి అవి ప్రజ్ఞాన ప్రభంజనాలు. వాటివల్ల ఈనాటికీ మన జీవితాలు స్వచ్ఛతా ప్రతిబింబా లవుతున్నాయి. వాటి ప్రభావంతో ఇతరుల జీవితాలనూ పరిమళభరితంచేయటానికి దోహదపడుతున్నాయి. ఇలా ఆమె ఒక మతాతీత, కాలాతీత, స్వార్థరహిత, విశ్వహిత జీవన మకరందం అయ్యారు... విశ్వామిత్ర అనిపించుకున్నారు. ఆమె అపార శక్తి సంపన్నురాలు కాబట్టే పక్షం రోజుల్లో రెండు వందల పేజీలు రాయగలిగేవారు. ఆ సందర్భాలలో ఆమె చేతి వ్రేళ్ళ మాటు నుండి అక్షరాలు రాత్రింబవళ్ళు తెల్లకాగితాల మీద నల్లగా పరుచుకుపోయేవి. ఆ రచనా సంస్కృతిని బ్లవట్స్కీ 'సైలెంట్ ఇన్ఫ్లుయన్స్' అంటుండేవారు. మాటలలో చెప్పలేని మౌనప్రజ్ఞ అది.

అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని 'తరతరాల తరగని జ్ఞాననిధి' అనేవారామె. ఆమె దృష్టిలో అది గుప్తవిద్యల కలశం... ఆత్మ విద్యల లంకెబిందె. బ్లవట్స్కీ తవ్వితీయకపోతే మరెంతకాలం పట్టేదో అవి వెలుగుచూడటానికి. అసూర్యంపశ్యగా ఉన్న ఈ నిధినే కాదు పాశ్చాత్య భావ సరళిలోని విద్వత్తును సైతం సూర్యకాంతితో మిళితం చేసిన శక్తిమత్వం, వ్యక్తిమత్వం ఆమెది. మధ్యాహ్న మార్తాండునిలా ఆమె సత్య ప్రతీక !

ఆ సత్య ప్రతీకతోనే ఆమె ప్రపంచ ప్రఖ్యాత అయ్యారు. ఆమెకు తెలిసిన అతీంద్రియ విద్యలకు, ఆమె ప్రదర్శించిన అద్భుత శక్తులకు మనం అబ్బుర పడవచ్చు. అయితే **అతీంద్రియ విద్యలను, అద్భుత శక్తులను అసలు సిసలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంగాను, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలుగాను పరిగణించకూడదు** అనేవారామె. ఆమె తపించింది, అన్వేషించింది జీవితాన్ని, విశ్వాన్ని ఆవరించి ఉన్న గుప్త సత్యాన్ని. ఆ సత్యాలను ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సంతతికి పంచి పెట్టాలని పరితపించారు... ఆ తపనతోనే తాను సత్యమని నమ్మిన దానిని ప్రబోధించారు... ప్రపంచానికి పంచి పెట్టారు. పాశ్చాత్య తాత్వికతను ఆర్ష ధర్మంతో ముడిపెట్టి సత్యసంపన్నం చేశారు. **ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞాన సంపన్నం కావాలి** అని అభిలషించారు.

ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా, ఎన్ని మహత్తులు చూపినా అవేవీ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి ఉపకరించవు అంటారు బ్లవట్స్కీ. అటువంటి శక్తులు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికీ పనికిరావు. మనకు మనమే బాధ్యులం... మనం చేసే పనులు

స్వయంకృతాలు. **మనం చేసే తప్పులకు, చెడు పనులకు శిక్ష పడక తప్పదు. ప్రార్థించినంత మాత్రాన దేవతలు, మహాత్ములు మనల్ని వీటి నుండి బయటపడెయ్యలేరు** అంటారామె. మాస్టర్ల ప్రబోధాల ఫలితంగా, వారి మార్గ దర్శనంలో జీవించగలిగితే సత్కార్యాలతో సద్వర్తునులం కాగలుగుతాం.**జీవితంలో విచక్షణా రహితంగా ప్రవర్తించి కర్మ రాహిత్యం జరగాలని ఏ మహాత్ముని ఆశ్రయించినా ఫలితం ఉండదు.** మనం 'కర్మ' అనుకుంటున్న దాన్ని అసలు వారు పట్టించుకోనే పట్టించుకోరు. "ఎంతటి మహాత్ములైనా మనం చేసిన పనుల ఫలితాలను తారు మారు చేయలేరు. ఒక వేళ అలా ఎవరైనా చేసినా, భవిష్యత్తులో ఆ ఫలితాలు ఒకటికి పదింతలుగా మారి విరుచుకుపడతాయి" అంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

"నిష్కల్మష, పవిత్ర వాతావరణాన్ని సృజించుకోగలిగితే మన మనస్సు అందుకోలేని అంతస్తులు, అంతస్సులు ఉండవు. ప్రయత్నలోపం లేకుండా, ముందడుగులు వేయటమే మనం చేయవలసిన పని. ఆధ్యాత్మికతలోని అంతస్తుల నన్నిటినీ మన మందరం ఒకేలా అవగతం చేసుకోగల శక్తి మనకు ఉండకపోవచ్చు. అంతమాత్రాన అదృశ్యలోకాలు, అదృశ్యజీవులు లేరని కాదు కదా ! అంతెందుకు మనలోనే అసంఖ్యాక నిగూఢ శక్తులు ఉన్నాయి. **మనలో సంకల్పబలం ఉంటే, కార్యమగ్నులం కాగలిగితే – నిగూఢ శక్తులను జాగృత పరచగలిగితే – ఈ భువి దివి అవుతుంది. మనమే అమృతమయులం, దివ్యులం అవుతాం"** అని బ్లవట్‌స్కీ ఎప్పుడూ ప్రబోధిస్తుండేవారు. అంధవిశ్వాసాల నుండి, అపవిశ్వాసాల నుండి, మతమౌఢ్యం నుండి ప్రపంచ ప్రజ వెలికిరావాలని తపించేవారు. జీవితాంతం పరమ సత్యాలను ఆవిష్కరించటానికే ప్రయత్నించారు. అలా ఆమె ప్రతి ప్రయత్నమూ సత్యపథం కాబట్టే మేధావి వర్గం సైతం తలలూపక తప్పలేదు.

మేధావి వర్గమే కాదు మహాత్ములు, అదృశ్యజీవులు సైతం బ్లవట్‌స్కీ సత్యపథానికి మార్గం సుగమం చేశారు. వీరికి తోడు అతీంద్రియ శక్తులు, ఉన్నత మానసిక శక్తులు, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు తోడయ్యాయి. వీటన్నిటినీ ఆమె తన ఆత్మ శక్తితో నియంత్రించగలిగేవారు. **అసలు అతీంద్రియశక్తుల కోసం ప్రాకులాటటమే వృధా** అనేవారు. **అతీంద్రియశక్తుల భ్రమలో పడితే ప్రమాదం కొని తెచ్చుకున్నట్టే** అని హెచ్చరించేవారు. **ఆధ్యాత్మికతకు కావలసింది స్వాధ్యాయమే తప్ప అతీంద్రియశక్తుల ప్రాకులాట కాదు** అని స్పష్టంగా చెబుతుండేవారు.

అతీంద్రియశక్తుల గురించి తపన అనవసరం అన్నారే తప్ప ప్రకృతి రహస్యాలు, గుప్త శక్తులు లేవనలేదు. వీటిని విశ్వసించినప్పటికీ వీటి 'నిజస్థితి' తెలుసుకుంటే తప్ప వాటి మాయా మర్మం తెలియదనేవారు. **'సంసిద్ధత' ఉంటేనే గుప్తశక్తులు అనుభూతం అవుతాయి. 'అనుభూతం' అయినంత మాత్రాన 'సర్వం' అతీంద్రియతే అనుకోకూడదు** అని అనేవారు. అలాగే ఈ శక్తులను పరులకు హాని కలిగించటానికి కానీ, స్వార్థానికి కానీ ఉపయోగించకూడదనేవారు.

బ్లవట్‌స్కీని 'అతీంద్రియ శక్తుల పుట్ట' అనటంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అలానే ఆమె ఎన్నెన్నో అతీంద్రియశక్తులను ప్రదర్శించారనటంలోనూ ఎటువంటి అనుమానం లేదు. నిజానికి ఆమె రచనలలో అనేకానేక అతీంద్రియ శక్తుల ప్రస్తావన, వివరణ ఉంటుంది. ఇవన్నీ బ్లవట్‌స్కీకి ఎలా అబ్బాయన్నది ప్రశ్న. జన్మతః వచ్చిన అతీంద్రియశక్తులు కొన్నయితే మహనీయుల నుండి మాస్టర్ల నుండి అందుకున్న అతీంద్రియశక్తులు మరికొన్ని.

ఆధ్యాత్మిక, యోగ విద్యలలో పరిపూర్ణులయిన మహాత్ములందరూ దాదాపుగా ఆమెకు తెలుసు. అయినా సందర్భవశాత్తు శక్తులను గురించి, యుక్తులను గురించి, మహత్తులను గురించి చెప్పారే కానీ వాటి రహస్యాలను బయటపెట్టలేదు. కారణం – ప్రాణం పోయినా బహిర్గతం చేయటానికి వీలుకాని విషయాలను వెలికి తీసుకురానని ప్రతిజ్ఞ చేయడమే ! అది ఆత్మ ఆన ! పరమ గురువుల ఎదుట చేసిన ప్రతిజ్ఞ ! అలా బ్లవట్‌స్కీ ఆ అతీంద్రియ రహస్యాలకు తాను ప్రమాణంగా నిలిచారే తప్ప తన రచనలలో మాత్రం ఆ రహస్యాలను ఆవిష్కరించలేదు. ఆ రహస్యాలను అతీంద్రియంగానే ఉంచారు. 'స్వాధ్యాయం'తో వాటిని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవలసిందే ! ఆ స్వాధ్యాయమూ ఒక సీక్రెసీనే !

"The cycles of matter will be succeeded by cycles of spirituality and a fully developed mind." - H.P. Blavatsky

2

మహాత్మ : మహితాత్మ

'ఆత్మజ్ఞాని' అయిన హెచ్.పి. బ్లవట్స్కీది ఏనాడూ ఒంటిరిపోరు కాదు. ఎందరినో తనకు భాగస్వాముల్ని చేసుకున్నారు. భువినే కాన్వాస్‌గా చేసుకుని దివ్యజ్ఞానంతో సర్వమానవాళిని అక్కున చేర్చుకున్నారు.

కొండలలో నయినా, కోనలలో నయినా, కారడవులలో నయినా, కాలిబాటలలో నయినా పరుగు తనదే అయినప్పటికీ పదిమంది తనవెంట ఉన్నారనే విశ్వాసంతో కదిలారు... తన ప్రజ్ఞతో ప్రపంచాన్ని కదిలించారు... కన్నెర్ర చేసిన వారికి సైతం కనువిప్పు కలిగించారు. కష్టాలలో ఒంటరిగా నిలిచారే కానీ ఫలితాలలో పదుగురికీ భాగస్వామ్యం ఇచ్చారు.

బుద్ధి సంపన్నత, సంపూర్ణ మనస్కతలతో తప్ప పదార్థ జగతి నుండి ఆధిభౌతికత, ఆత్మజ్ఞత అలవడవు అని విశ్వసించారు. విధికి, ప్రకృతికి అతీతంగా మానవజాతి మనజాలదని గాఢంగా నమ్మారు. స్థిరాభిప్రాయాలతో ప్రయాణం ప్రారంభిస్తే 'అనుమాన' తీరాలనే చేరుకోగలుగుతామని, సంశయాలతో అధ్యయనానికి శ్రీకారంచుడితే స్థిరతతో సేదతీరవచ్చని పరిశోధనాత్మకంగా 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్', 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' వంటి బృహద్రచనలద్వారా చూపారు.

అపవిత్రత ఏనాడూ బతికి బట్టకట్టలేదని, పవిత్రతకు మాత్రమే శాశ్వతత్వమని త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మి, తన జీవితాన్నే పవిత్రత ముందు మోకరిల్ల జేసిన దివ్యజీవన ప్రభాస బ్లవట్స్కీ. **సత్యానికి మించిన మతం లేదు** అని ప్రవచించారు... ప్రబోధించారు. సూర్యకాంతి సోకని మార్మికజగతి నుండి సేకరించిన అనేకానేక నిగూఢ సిద్ధాంతాల మౌలిక రహస్యాలతో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా రచనలు చేసి ఆత్మజ్ఞానానికి దివ్య రోచిస్సులను జత పరిచారు. థియోసఫిస్ట్‌గా ఆధ్యాత్మవిదులు మరచిపోలేని హెలెనా పెట్రోవ్నా బ్లవట్స్కీ వ్యక్తిమత్వం ఇది.

అందరికీ తెలిసిన బ్లవట్స్కీ థియోసఫిస్ట్. దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి 'ది లైట్ బ్రింగర్'. ఒక విధంగా థియోలజిస్ట్.... మరొక విధంగా స్పిరిట్యుయలిస్ట్.

అన్నిటికీ మించి ఆత్మ బంధువు... ఆత్మల నేస్తం. ఆమె సాగించిన ప్రయాణం జనసామాన్యానికి ఒక ఆత్మ ప్రస్థానం కావచ్చు. కాని అది 'స్పిరిట్యుయల్ ఎక్స్‌కర్షన్'. ఆత్మవిహారం... ఆత్మయానం. ఆమె తన ప్రయోగాలతో 'సోల్'ను వెదకి పట్టు కోలేదు....'స్పిరిట్' మూలాలకు వెళ్ళారు. అదీ బ్లవట్‌స్కీ **SPIRIT**UALISM లోని **MASTER**ISM. అలా బ్లవట్‌స్కీ ఒక 'మాస్టర్ స్పిరిట్'.

బ్లవట్‌స్కీ రష్యాలో పుట్టినా ప్రపంచ దేశాలు అనేకం తిరుగుతూ యోగభూమి భారతావనిలో తన 'ఆత్మీయ' 'మేధస్సు'కు రూపకల్పన చేశారు. ఆమె సహచరులలో అధికులు విదేశీయులే... ఆమెది దేశ దేశాల సంచారం... విచిత్ర వ్యక్తులతో సమావేశాలు... అదృశ్య శక్తులతో సమాలోచనలు. అంతా ఆత్మీయమే... అంతటా ఆస్ట్రలే ! ప్రపంచపటం అంత కాన్వాస్ బ్లవట్‌స్కీ జీవనం. ఈ జీవితంపై ఎందరో మాస్టర్ల ప్రభావం. ఆ ప్రభావంలో ఆమెది స్పిరిట్యుయల్ జర్నీ. ఆ జర్నీలో బ్లవట్‌స్కీ ఒక మాస్టర్ స్పిరిట్.

అనుభవానికి అనుభూతిని జోడించగలిగితే 'ఆత్మ' తాత్విక వారసత్వం నుండి విడివడుతుంది... మౌనంగా పలకరించటం ప్రారంభిస్తుంది... రహస్యంగా విస్ఫోటనమవుతుంది... పారదర్శకంగా దర్శనమిస్తుంది. అంటే అటు 'సైలెన్స్' ఇటు 'సీక్రెట్'ల ముసుగులు తొలగినట్లే.

వందేళ్ళ వెనక్కి వెళితే ఈ తెరను తొలగించిన బ్లవట్‌స్కీ దర్శనమిస్తారు. ఆమె 'సత్య' సంహిత మనకు అందుతుంది. అసలు బ్లవట్‌స్కీ అంటే చప్పున గుర్తొచ్చేది 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'. అది చాల 'గొప్ప పుస్తకం' అని పేజీలు తిప్పడం వరకే పరిమితమైపోయి 'కితాబు' ఇచ్చిన జ్ఞానధనులే అందరూ ! మొత్తానికి, అర్థం కాలేదంటూ ఆత్మకు ఉన్నంత శాశ్వతత్వాన్ని బ్లవట్‌స్కీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'కు అందించింది తాత్విక ప్రపంచం. అసలు ఆ **పుస్తకం బీరువా చెర నుండి గుండె అరను చేరాలంటే మనలో ఆత్మవికాసం కలగాలి. అప్పుడే ఏ పుస్తకం అయినా అర్థం అయ్యేది.**

కళ్లతో చదివితే అంతా అవగతం కాదు... అహంకారంతో అర్థమనస్కంగా చదివితే అంతా అయోమయం. పూర్తిగా మనసుపెట్టి వెతికితే కాస్త ఫర్లేదని పిస్తుంది... హృదయంతో అధ్యయనం చేస్తే 'బెటర్' అనిపిస్తుంది, కాస్త కుస్తీ పట్టవచ్చునిపిస్తుంది... **శూన్యమై చదవగలిగితే అర్థం కానిదంటూ ఏదీ ఉండదు.**

మద్రాస్ థియోసఫికల్ సొసైటీలో బ్లవట్స్కీ బంగ్లా

శూన్య దృక్కులు అక్షరాల వెంట పరుగులు తీస్తుంటే పుటలు కరిగిపోతుంటాయి. డిగ్రీల కిరీటాలు పెట్టుకుని చదవాలనుకుంటే పల్టీలు కొట్టాల్సిందే !

ఒక చేతిలో సిగరెట్... రెండవ చేతిలో పెన్... చూపులు అనంతంలోకి... మనిషి పూర్ణకుంభంలా – ఓ అందమైన ఫోటోఫ్రేమ్‌లో బ్లవట్స్కీని చూసినపుడు అనిపించింది – అదీ ఆమె 'ఫిజికల్ పర్సనాలిటీ' అని.

అసలు ఆడది సిగరెట్ తాగడమేమిటి?... మగరాయుడిలా? ! అందులోనూ నూటపాతిక సంవత్సరాల క్రితం ఇటువంటి ఆకారాన్ని భారతీయ సంస్కారం అర్థం చేసుకునే అవకాశం లేదు. అందుకే అప్పుడు ముక్కున వేలేసుకున్నారు. 'అసలది ఆడపిల్ల కాదు... దెయ్యంపిల్ల' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. నెగటివ్‌గా మనవారు 'దెయ్యం' అన్నా పాజిటివ్‌గా ఆలోచిస్తే బ్లవట్స్కీ ఓ 'స్పిరిట్'. **'స్పిరిట్' అంటే మహితాత్మ... మహాత్మ... విశ్వాత్మ.**

ప్రపంచం తనను 'కేర్' చేయకపోయినా బ్లవట్స్కీ తానుమాత్రం మానవజగతిని 'కేర్' చేస్తూనే తిరిగారు... తానే ఓ 'కేర్‌టేకర్' అయి సంచరించారు.

తనపై స్వదేశీయులు, విదేశీయులు కన్నెర్ర చేసినా ఆత్మస్థైర్యంతో దేశదిమ్మరి అయ్యారు. కుగ్రామాల నుండి కులీన దేశాల వరకు, అటవీ ప్రాంతాల నుండి ఆశ్రమాల వరకు, లోయల నుండి కొండ గుహల వరకు, పర్వత సానువుల నుండి అతీంద్రియ కేంద్రాల వరకు కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగారు. అలాగని ఆమెను యాత్రికురాలు అనో, పర్యాటకురాలు అనో అనటానికి వీలులేదు. ఆమె ప్రయాణం ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావటం కాదు... ఆత్మ సంపదను ఆవిష్కరించడం. ఆత్మ సిద్ధాంతాలు ప్రచారం చేయటానికి కాదు ఆమె సంచారం... అందరి అనుభవాలు, సిద్ధాంతాలు సమీకరించడానికి. అలా ఏ దేశమేగినా, ఎందుకాలిడినా బ్లవట్స్కీ వెదకింది ఆత్మ రహస్యాలను.

బ్లవట్స్కీ తాత్విక జగత్తులోకి ప్రస్థానించగలిగితే ఆమె ఆత్మ పరిక్రమణ తెలుస్తుంది. ఆమె నిశ్శబ్దంతో తలపడ్డారు... ఆత్మలతో సహవాసం చేశారు... మహాత్ముల సందేశవాహిక అయ్యారు... మాస్టర్ల వాణికి 'అక్షరాత్మ' అయ్యారు. అంతేకాక తన ప్రయోగాలతో, ప్రయాణాలతో, పరిశోధనలతో ఏ ఆత్మను నిరుపయోగం చేయలేదు... పైగా 'సత్' వినియోగమే ఆమెది. తన గమ్యంలో, గమనంలో ఏ మతాన్ని పూర్తిగా విశ్వసించలేదు. సత్యానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఆమె దృష్టిలో 'మహాత్మ'లు అంటే మాస్టర్స్.

మాస్టర్స్ ఇజాలకి, నిజాలకి ఆమె తలవొగ్గారే తప్ప వారి సంప్రదాయాల జోలికి పోలేదు. వారిని సైద్ధాంతికంగా తనకు మార్గదర్శకులుగా చేసుకున్నారే తప్ప వారి అడుగులలో అడుగులు వేయలేదు. వారి సహకారాన్ని అందుకుంటూనే నిశ్శబ్దంగా స్వతంత్రించారు. ఏ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ నీడలూ తనను సోకకుండా 'థియోసఫికల్ సొసైటీ'ని స్థాపించారు. ఆత్మజ్ఞానానికి తప్ప అన్యానికి స్థానం లేకుండా చేశారు. అక్కడంతా దివ్యజ్ఞాన రోచిస్సులే ! ఆమెదంతా 'స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్'. **"ట్రూ ఫెయిత్ ఈజ్ ది ఎమ్‌బాడిమెంట్ ఆఫ్ డివైన్ ఛారిటీ"** అన్నది బ్లవట్స్కీ జీవితం అందించే సందేశం.

'Man proceeds through the spiritual qualities of will, wisdom and intelligence in all his works..."- Alfred Taylor

3

పారవశ్య ప్రసూనం

పూవు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది... అది ప్రకృతివరం. అలాగే బ్లవట్స్కీ బాల్యమూ పరిమళించింది. అది అతీంద్రియ గుబాళింపు.

నాలుగేళ్ళ ప్రాయంలోనే తనలో తాను మాట్లాడుకోవటం, అదృశ్యవ్యక్తులతో సంభాషించటం చేస్తుండేది. నిద్రిస్తున్నపుడు ప్రశ్నిస్తే నిద్రలోనే సమాధానాలు చెబుతుండేది. ఒక గదిలో నిద్రపోతూ మరుక్షణంలో మరోగదిలో ప్రత్యక్షమవుతుండేది. తప్పిపోయిన వారిని గురించి ఎవరైనా వ్యాకులంగా ఉంటే ఆ తప్పిపోయిన వ్యక్తి వివరాలు, ఆచూకీ చెబుతుండేది. అలాగే ఎదుటివారు ఎంతటి కొత్తవారైనా వారిని గురించి అలవోకగా చెబుతుండేది – అవి నిర్ఘాంతపరిచే అంశాలయినా అయ్యేవి, విస్మయపరిచే విషయాలయినా అయ్యేవి. కొత్తగా ఎవరైనా వస్తే వారిని గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుండేది – వారి ఆంతర్యంలోకి చూస్తున్నట్టుగా.

బ్లవట్స్కీకి చిన్ననాటి నుండి కథలు చెప్పటం అంటే ఇష్టం. తెలిసిన కథలు చెబితే ఏ గొడవా లేదు... ఎవరికీ తెలియని కథలు చెబుతుండేది... ఎక్కడో చూస్తూ కథలు చెప్పేది... పిల్లలు వాటిని ఆసక్తిగా వింటున్నప్పటికీ, పెద్దలకు అవి నమ్మశక్యంగా ఉండేవి కావు. అలా కథలు చెబుతున్నపుడు బ్లవట్స్కీ కళ్ళు మెరుస్తుండేవి... ఆనందపారవశ్యంలో ఉండేది. ఆ ఆనందం నుండి తేరుకోకముందే అప్పుడప్పుడు పిచ్చిగా అరుస్తుండేది... పిచ్చిపట్టినట్లు పచార్లు చేస్తుండేది... అటువంటప్పుడు పిచ్చిచేష్టలూ తక్కువేం కాదు. పైగా పిచ్చిదానిలా తనలో తానే నవ్వుకుంటుండేది. తన 'పిచ్చి'కి అందరూ భయపడుతుంటే తానుమాత్రం నిశ్చింతగా ఉండేది. అయితే ఇదంతా 'పిచ్చి' కాదని, బ్లవట్స్కీలోని 'మిస్టిక్' అంశ అని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియటానికి కొంతకాలం పట్టింది. బ్లవట్స్కీలోని అతీంద్రియతత్వం బోధపడ్డాక శాంతించారు. కాలక్రమేణా బ్లవట్స్కీకి అలవడ్డ క్లెయర్‌వాయన్స్ వంటి అతీంద్రియ శక్తులను చూసి అబ్బురపడ్డారు.

ఆస్ట్రల్ ప్రజ్ఞను భౌతిక శరీరంలో అనుభూతించటం బ్లవట్స్కీకి బాల్యం నుండే తెలుసు అనటానికి ఆమె డా।। ఫ్రాంజ్ హార్ట్‌మన్‌కి రాసిన లేఖే అక్షర నిదర్శనం. "నాలుగేళ్ళ ప్రాయంలోనే నాకీ వాసనలు ఉండేవి. నా కుటుంబానికి

వాటి గురించి కొంతమటుకు తెలుసు. వస్తువుల్ని గాలిలోకి ఎగిరేటట్లు చేసేదాన్ని... ఫర్నిచర్‌ను జరిగేటట్టు చేసేదాన్ని. ఇదంతా ఆస్ట్రల్‌గా జరిగేది. అయితే చూసేవారికి ఆస్ట్రల్‌గా ఉన్న నా చేతులు కనిపించేవి కావు... నిజానికి ఈ శక్తులన్నీ నాకు మాస్టర్లతో పరిచయం కాకముందే అలవడ్డాయి".

ఈ కారణాలవల్ల కాబోలు బ్లవట్‌స్కీ అందరి పిల్లల్లా ప్రవర్తించేది కాదు... అందరిలా అల్లరి చేసేది కాదు... అందరిలో కలసి మెలసి తిరిగేది కాదు. దాంతో అందరూ బ్లవట్‌స్కీని పెడసరిగానే చూసేవారు. ముఖ్యంగా కుటుంబం దృష్టిలో బ్లవట్‌స్కీకి నిర్లక్ష్యం ఎక్కువ. కారణం ఎవరైనా ఏదైనా వద్దంటే ఖచ్చితంగా దాన్నే చేసేది. **అన్నిటా స్వతంత్రమే ! అంతటా స్వతంత్రమే!!** అదీ బ్లవట్‌స్కీ ఇండిపెన్డెన్సీ. తానే ఒక స్వేచ్ఛా విహంగం. ఈ 'స్వేచ్ఛ' మాటున ఉన్న బ్లవట్‌స్కీ సున్నిత మనస్తత్వం ఎవరికీ తెలిసేది కాదు... అర్థం చేసుకోలేక జగమొండి అనేవారు. అసలు బ్లవట్‌స్కీకి తనపై తనకే నమ్మకం, ధైర్యం. చిన్ననాటి నుండీ ఈ ఆత్మవిశ్వాసం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుండేది. ఏ ఒక్క చోటా కుదురుగా ఉన్నట్లనిపించేది కాదు కానీ తన వరకు తాను కుదురుగా ఉన్నట్లే లెఖ్ఖ !

"It is a truth perpetually, that accumulated facts, lying in disorder, begin to assume some order if an hypothesis is thrown among them"- Herbert Spencer

4

అపూర్వ అనుభూతులు

భగవంతుడినయినా, భూతాన్నయినా
ఒకేలా ఆశ్వాసించగల ప్రజ్ఞ, ఆరాధించగల స్పిరిట్
ఆధ్యాత్మిక, అతీంద్రియ శక్తిసంపన్నులకు ఉంటుంది.

ఈ తత్త్వం సామాన్య జనులకు మింగుడు పడదు... కారణం అతీంద్రియ జ్ఞానం కలవారిని తమ కంటే అధికులుగా, శక్తి సంపన్నులుగా పరిగణిస్తుంటారు కాబట్టి. ఏమైనా భౌతికాన్ని వీడిన ఆత్మలు వీరితో సహవాసం చేస్తుంటాయి... భౌతిక జీవులతో వ్యవహారం నడుపుతుంటాయి. **ఆధిభౌతిక ఆత్మలే భౌతికంగా అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ కలవారికి ఆధిభౌతిక జగత్తులోని ఏ ఆవరణ నుండయినా గతాన్ని, భవిష్యత్తును, వర్తమానాన్ని సంఘటనల రూపంలోను, సంభాషణల రూపంలోను, సంకేతాల రూపంలోను అందిస్తుంటాయి.** ఈ దృశ్యాదృశ్య చయనిక మనం చెప్పుకునే 'క్లెయర్‌వాయెన్స్' పరిధిలోది. **పరిణతాత్మ ఏదైనా స్పిరిట్ కాబట్టి, ఆధిభౌతికాన్ని చేరిన స్పిరిట్స్ సముదాయానికి అతీంద్రియ ప్రజ్ఞకల ఆత్మలు అందుబాటులో ఉంటాయి.** వాటి వ్యవహారమంతా వీరితోనే!

అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ కలవారికి ఒక వ్రాత ప్రతిని చూసినా, ఒక వర్ణ చిత్రాన్ని చూసినా, ఒక అలంకృత వ్యక్తిని చూసినా, ఒక ఆభరణాన్ని చూసినా, అవి ఎంత ప్రాచీనాలు అయినప్పటికీ – ఆ రచయితను గురించి, ఆ చిత్రకారుడి గురించి, ఆ అలంకృతుడిని గురించి, ఆ ఆభరణం గురించి తెలుస్తుంది. వారు ఒక పురాతన భవనాన్ని చూసినా దాని గత చరిత్రను, అందులో జరిగిన సంఘటన లను పూసగుచ్చినట్లుగా చెప్పగలుగుతారు. వారి ఆత్మదృష్టికి గతకాలమే కాదు... అలనాటి నేపథ్యమూ అందుతుంటుంది. ఇటువంటి అతీంద్రియ జ్ఞానం బ్లవట్‌స్కీకి చిన్ననాటి నుండీ ఉండేది. గతాన్ని చూడటమూ, వినటమూ, చూసినదాన్ని చెప్పటమూ, విన్నదాన్ని వివరించటమేకాక తాను చూస్తున్నది ఇతరులకి చూపించ డమూ, తాను వింటున్నది ఇతరులకి వినిపించటమూ చేస్తుండేది. బ్లవట్‌స్కీ

విషయంలో సమకాలీనులకు అవి వింతలు విడ్డూరాలు అనిపించినా ఆమె పెరిగి పెద్దయ్యేప్పటికి అవి అతీంద్రియ శక్తులుగా, రచనలుగా రూపుదిద్దుకున్నాయి.

బ్లవట్స్కీ చిన్ననాటి ఒక యదార్థ సంఘటన –

అదొక ఇసుక ప్రాంతం... ఒకనాటి సముద్ర గర్భం... బ్లవట్స్కీ అప్పుడప్పుడూ తన స్నేహితురాళ్ళతో తన తోటి ఆడపిల్లలతో అక్కడికి వెళ్తుండేది.... కొందరు అక్కడ ఇసుకలో గూళ్లు కడుతుండేవారు... ఇంకొందరు ఇసుకలో కాళ్లు కప్పెట్టి ఆనందిస్తుండేవారు... మరికొందరు ఆ ఇసుకలో దొరికే చేపల పొలుసులను, ఇతర జల చరాల బొమికలను ఆసక్తిగా పరిశీలిస్తుండేవారు... కొందరికి మానవుల ఎముకలు కూడా దొరుకుతుండేవి... ఇంకొందరికి కొన్ని ఆయుధ భాగాలు దొరికేవి. నిజానికి ఇవన్నీ అవశేషాలే అయినప్పటికీ బ్లవట్స్కీ విషయంలో మాత్రం కాలానికి ఎదురీది గతానికి సాక్ష్యంగా నిలిచిన జీవ సంపదలు. అవి అందరికీ నిర్జీవంగా అనిపించినా బ్లవట్స్కీకి సజీవంగా కనిపించేవి.

ఇసుకపైన బోర్లా పడుకుని, రెండు అరచేతుల మధ్య తన చుబుకాన్ని చేర్చి, సుదూర తీరాలపై తన చూపు సారించేది. స్నేహితుల చేతుల్లోని పొలుసులు, బొమికలు, ఎముకలు, ఆయుధభాగాలు ఆమెకు కాలం సాక్షిగా కథలు చెబుతుండేవి. అవి చారిత్రకాలు... ఎన్నెన్నో సంఘర్షణలు, సంఘటనలు, సంగ్రామాలు బ్లవట్స్కీ కళ్ళముందు యదార్థంగా కదిలిపోతుండేవి. వాటిని గురించి చెబుతుంటే వారు గతాన్ని ఫీలవుతుండేవారు.

ఈ రోజు దుమ్ము ధూళితో కూడిన ఆ ఇసుక ప్రాంతం ఒకప్పుడు సజీవ సముద్ర తీరమనీ, అది ఎన్నెన్నో సంగ్రామాలకూ, సంఘటనలకూ సాక్షిగా నిలచిన ప్రాంతమనీ బ్లవట్స్కీ చెబుతూ నాటి సముద్ర జలచరాల్లా తానూ నడిచి చూపించేది... ఈది చూపించేది... యోధుల్లా వీరత్వం ప్రదర్శించేది... రంగు రంగుల జలచరాలను తన మాటలతో వారి ముందు వర్ణశోభితం చేసేది. ఆమె మాటల్లో తోటివారు ఇంద్రధనుస్సులూ చూసేవారు... ఆ పుత్తడి నేలను చుంబించే సూర్యకిరణాలతో రంగుల హరివిల్లునూ చూసుకునేవారు... సముద్ర గర్భంలోని ఆ బంగారు ఇసుకపై అలనాటిలా విహరించేవారు... సముద్రంలోని పచ్చని పచ్చికనూ స్పృశించేవారు. అలా వారిని చిరు చిరు జలచరాలుగా అనుభూతించేలా చేసేదామె. అదీ బ్లవట్స్కీ 'గత' వైభవం.

ఒకసారి బ్లవట్స్కీ తన తోటివారిని మూర్ఛబోయేలా చేసింది. అద్భుత ప్రపంచంలోకి తీసుకు వెళ్ళింది. ఆ క్షణాలలో గతాన్ని చెబుతున్నట్టు చెబుతూ వర్తమానంలా చెప్పటం ప్రారంభించింది. వింటున్నవారి చుట్టూ "నీలి తరంగాలు పరచుకున్నాయి... అది అద్భుతం, అనిర్వచనీయం... భూమి విచ్చుకుంది... గాలి స్తంభించింది... అంతటా నీరే... అన్ని చోట్లా సముద్ర తరంగాలే... నీటి ప్రవాహం... మధ్యలో మేము... అద్భుత సముద్ర గర్భంలో మా విహారం." అలా వారు తమ అనుభూతిలో మమేకమై పరవశిస్తుంటే బ్లవట్స్కీ మాటల్లో అద్భుతం పలుకుతుండేది... భయం పారాడేది... ఆమె ముఖంలో ఒక విస్మృతా నందం కనిపించేది... ఒక్కోసారి భయవిహ్వలగాను అనిపించేది.

ఇటువంటి సందర్భాలలో పరాకాష్ట అన్నట్టుగా బ్లవట్స్కీలో ఉద్విగ్నత చోటుచేసుకునేది. తన రెండు చేతులతో కళ్ళు మూసుకుంటుండేది – బహుశా గతం నుండి వర్తమానంలోకి వచ్చినపుడు – అతీంద్రియత నుండి భౌతికానికి వచ్చినపుడు – ఈ భౌతిక చేష్ట ఆమె ఆత్మ చేష్ట అయి ఉంటుంది. 'ఆస్ట్రల్ లైట్'లో ఆమె చూసిన వెలుగులే గతకాలపు ఆ చిత్రాలు. ఈ 'అతీంద్రియ దృష్టి' అంతా బ్లవట్స్కీకి ఉన్న 'క్లెయర్‌వాయెన్స్' అనే కదా ! ఈ ప్రజ్ఞతోనే ఆమె గతకాలపు సంఘటనలను చలనచిత్రం చూసినట్లు చూడగలిగేది.

ఇక, పెద్దయ్యాక ప్రత్యక్ష క్లెయర్‌వాయెన్స్ ప్రభావంతో బ్లవట్స్కీ రచనలు చేస్తుండేవారు. ఈ ప్రభావంతోనే పురాతన గ్రంథాల నుండే కాక, అర్వాచీన గ్రంథాలలోని అంశాలను కూడా ఆమె తన రచనలలో యదాతథంగా ఉటం కించడం జరుగుతుండేది. సమకాలీన శాస్త్రవేత్తల ఆవిష్కరణలు సైతం ఈ ప్రభావంతో ఆమె ముందు ఆవిష్కృతమవుతుండేవి. 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' తొలి భాగం కానీ, 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' తొలి సంపుటం కానీ ఇటు సైన్స్, అటు స్పిరిట్యుయాలిటీల సమాహారం కావటం ఈ ప్రభావ ఫలితమే. 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'లో ఈ అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ కొంతవరకు కనిపిస్తుంటే 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో సంపూర్ణంగా ప్రత్యక్షరమయింది.

5

"In mental or physical dilemma, you would instinctively appeal to her, for you felt her fearlessness, her unconventionality, her great wisdom and wide experience and hearty good will - her sympathy with the under dog" - Mary Neff

అనంతం ఆత్మసీమ

గిరిగీసుకుని కూర్చున్నవాడికి గీతకు అవతల ఏం జరుగుతోందో తెలియదు. ఏ జీవితాన్నయినా పరిశీలించాలి, అవగతం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం మన కట్టడుల నుండి బయటపడి విశాలం కాగలిగితే అవతలి జీవితం అవగతం అవుతుంది... ఆ వ్యక్తి జీవనతత్వం అర్థమవుతుంది... వ్యక్తిమత్వం ప్రస్ఫుటమవుతుంది. ఆ జీవితంలో అనుసరణీయమూ, మార్గదర్శకమూ అయినదేదో అర్థమవుతుంది.

మైనస్ కాగలిగితే అవతలి జీవితంలోని ప్లస్‌పాయింట్‌లు తెలుస్తుంటాయి. కేవలం సంఘటనల, సందర్భాల వెంట పరుగులు తీయకుండా వాటి నేపథ్యాలని, వాటిమధ్య పరచుకున్న తత్వాన్ని, అంతర్లయగా ప్రవహించే ఆర్ద్రతని, అనుకూల అంశాలను పట్టుకోగలిగితే జీవితంలోని ప్రత్యేకత, విశిష్టత వ్యక్తమవుతుంది.

సాదాసీదాగా జీవనం సాగించేవారి గురించి మనం పట్టించుకోం. ఏదో ప్రత్యేకత ఉంటేనే ఆ జీవితం పరిశీలనాత్మకం, పరిశోధనాత్మకం అవుతుంది. అసలు జీవితాన్నే ప్రయోగంగా చేసుకున్నవారు ఎంతమంది ఉంటారు? తమ శరీరాన్నే ప్రయోగశాలగా మలచుకున్నవారు మరెంతమంది ఉంటారు? నిజానికి వారు కాలానికి కట్టుబడినవారు కారు... కాలమే వారికి బందీ ! **గృహమే స్వర్గసీమ కాదు... అనంతమే ఆత్మసీమ !!** పుట్టినిల్లు, మెట్టినిల్లు మాత్రమే వారి జీవితాలకి అవధులు కాదు... ప్రపంచానికి అతీతమైన శూన్యమే వారికి కార్యభూమిక !!! అందుకే వారు మట్టిలో మాణిక్యాలు, దిగంతాలలో ధృవతారలు. జ్ఞాన, విజ్ఞాన, ప్రజ్ఞానాల మూర్తిమత్వం వారిది. ఆ మూర్తిమత్వానికి ఒక మానవరూపం దివ్యజ్ఞాని బ్లవట్‌స్కీ.

బ్లవట్‌స్కీ జీవితాన్ని మూడంచెలుగా పరిశీలిస్తే – మొదటిది పసితనం వంటి పసిడితనం... చివరిది పరిపూర్ణత్వం... మధ్యది పరిణామత్వం. పసితనంలో

నిగూఢంగా ఉన్న విప్లవతత్వం కుటుంబ సభ్యులకు కొరుకుడు పడేదికాదు... ఫలితంగా అందరి బిడ్డల వంటిదికాదు అనిపించుకుంది... ప్రత్యేక ప్రవృత్తి కలిగి ఉండేది... ప్రవర్తన పసితనానికి విరుద్ధంగా అనిపించేది. పసితనానికి మించి ఉండేది... అంటే ఆమెది అందరి పిల్లల్లా సామాన్య వర్తనం కాదు... సాదా సీదా వర్తనం కాదు... అందరి దృష్టిలో అది సాధారణ వర్తనం కాకపోయినా ప్రకృతి విరుద్ధం మాత్రం కాదు... ఒక విధంగా అది సాధు వర్తనం... ఇంకో విధంగా అతీంద్రియ వర్తనం. అలా ప్రకృతి ఒడిలో ఆ పసితనం ఒక మిస్టిక్ చైల్డ్‌గా గడచిపోయింది. గ్రహ నక్షత్రాలు, సూర్య చంద్రులు, ఆకాశ వీధులు పసితనం వీడుతున్నకొద్దీ విస్మయపరచలేదు, పైగా విస్తృతపరచాయి. పుట్టిన ప్రాంతానికే తాను పరిమితం కాదు అన్న స్పృహ కలిగించాయి. అది ప్రపంచానికి భౌతిక స్పృహ అనిపించవచ్చు గాక... ఆమెకు మాత్రం పరేంగిత స్పృహ... అది అతీంద్రియ స్పృహ.

యౌవనం తొంగి చూస్తున్న వేళ గడపదాటింది. **గడప దాటితేనే విశాల విశ్వం అనుభవంలోకి వచ్చేది.** ఎంతలా నాలుగు గోడల మధ్య బందీ అయి పోయిందో తెలిసేది. ఏ మూహూర్తంలో అడుగు బయటపెట్టిందో కానీ ప్రయాణం ఆగలేదు. దాదాపు పది సంవత్సరాలు అవిశ్రాంతంగా తిరిగింది. గుహల వెంట, అడవుల వెంట పరుగులు తీసింది. జనారణ్యాలలోను, కీకారణ్యాలలోను ఒకే తెగువతో తిరిగింది. **ఆ పరుగుకు, తెగువకు భయం 'నీడ' కాలేదు**. వెలుగులోని చీకటి, చీకటిలోని వెలుగు అనుభవైకమైంది. ఆ అనుభవ దొంతరే 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'. 1877లో తొలిసారిగా ప్రచురితమైనపుడు కేవలం పదిరోజుల్లో వెయ్యి ప్రతులు అమ్ముడుపోయి చరిత్ర సృష్టించింది.

సిగ్గులమొగ్గ కావలసిన వయసులో బ్లవట్‌స్కీ చరిత్ర సృష్టిస్తూ మాంత్రిక రహస్యాలను, అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించగలిగారు ఐసీస్ రూపంలో. ఆమెకు అందిన రహస్యాలన్నీ 'సైన్స్' 'థియోలజీ'లుగా ఈ గ్రంథంలో పరచుకున్నాయి. అటు ప్రాచీనాన్నయినా, ఇటు ఆధునికాన్నయినా అర్థం చేసుకోవటానికి ఐసీస్ ఒక 'కీ'గా ఉపయోగిస్తుంది. నిజానికి ఈ గ్రంథాన్ని 'థియోసఫీ' గ్రంథచయంలో మొదటి పుస్తకంగా చెప్పుకోవచ్చు.

బ్లవట్‌స్కీ జీవితమే ఒక 'సెలెస్టియల్ లాబొరేటరీ' ! "అబౌ లైట్, బిలో లైఫ్" వీటి మధ్య దోబూచులాడే విశ్వ రహస్యాలు, సృష్టి రహస్యాలు ఏమిటన్నది

ఆమె ప్రయాణానికి పడ్డ తొలి అడుగు, ప్రయోగాలకి జరిగిన శ్రీకారం. ఈ ప్రస్థానంలో ప్రాచ్యదేశాల జ్ఞానం, పాశ్చాత్య దేశాల విజ్ఞానం, మహాత్ముల మాస్టర్ల ప్రజ్ఞానం ఆమెకు అందాయి. ఈ అందివచ్చిన మార్మికతతో మానవత్వానికి విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం పేరుతో థియోసఫీని అంతర్లయ చేసుకున్నారు. ఒంటరిగా ప్రయోగాత్మకంగా బయలుదేరిన బ్లవట్స్కీకి ప్రకృతే పాఠాలు నేర్పింది... మార్మికత, అతీంద్రియతలు ప్రశ్నించటం, సమాధానించటం, అన్వేషించటం నేర్పాయి. మహాత్ములు, మహర్షులు అగోచరంగా కాగల కార్యానికి బ్లవట్స్కీని ప్రబుద్ధం చేశారు. బహుశా రాబోయే, రాయబోయే 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' విశ్వరచనా చమత్కృతికి ఇదంతా ఒక నేపథ్యం కాబోలు! ఇంతటి నేపథ్యానికి పూర్వమే ఆమె మార్మిక వలయంతో పాటు మానసిక వలయంలో పరిభ్రమించక తప్పలేదు. ఈ సందర్భంలోనే ఆమె కొందరికి కనువిప్పు కలిగించగలిగితే, ఇంకొందరికి కన్నెర్ర అయ్యారు. మరికొందరికి కంట్లో నలుసు అయ్యారు.

ఆరోగ్యానికీ, బుద్ధి బలానికీ మానసిక శిక్షణావశ్యకతను గుర్తించిన తొలి థియోసఫిస్ట్ బ్లవట్స్కీ. ప్రకృతిలోని ఉన్నత శక్తులను గుర్తించిందీ ఆమెనే. అలా ప్రకృతిలోని పరాశక్తులపై పట్టు సాధించి 'మాస్టర్' కాగలిగారు. **'మాస్టరీ'కి ఆడ మగ భేదం లేదు** కాబట్టి బ్లవట్స్కీ కూడా మాస్టరే ! ఆమె 'మిస్టిక్ మిస్టరీ'లో 'మాస్టరీ' అయిన మహిళామణి !! **భౌతికంగా ఉన్న అధమ ప్రవృత్తులను త్యజిస్తూ ఉన్నత మార్మిక శక్తులను సమీకరించగలగటం స్పిరిట్యుయల్ సక్సెస్.** ఈ ప్రయత్నంలో ప్రకృతితో పోరాడుతూ ప్రయాణించటం వల్ల శారీరకంగా కృశించినా బాధపడలేదు... అనారోగ్యాన్ని లెక్క చేయలేదు. పైగా **తన మనసుపై ఆధిపత్యం తనదే** ! అదీ ఆమె విల్ పవర్. అదే ఈనాటి 'ఈసాటరిక్ ఫిలాసఫీ'కి మూలం.

బ్లవట్స్కీ జీవితంలో ఇరవయ్యవ పుట్టినరోజు ఒక మంచి మలుపు. లండన్‌లో తొలిసారిగా తన 'టీచర్'ని ముఖాముఖీ కలుసుకోగలిగారు. అప్పుడే ఆమెకు దిశా నిర్దేశం జరిగింది... గమ్యం తెలిసి వచ్చింది... లక్ష్యం స్పష్టమైంది... లక్ష్యసాధనలో ఎన్ని కష్టాలనైనా భరించటానికి సంసిద్ధురాలయ్యారు... కారణం ఆ లక్ష్యం ఒక్కటే తన ఆత్మను తృప్తి పరచగలదు కాబట్టి. లక్ష్యసాధనే ఆమెకు దీక్ష అయింది... ఫలితంగా సందేహాలు, అనుమానాలు వదలిపోయి మనసు ప్రశాంతం అయింది. నాటి నుండి కడవరకు మాస్టర్ల, మహాత్మల సంకల్పాలతో, సందేశాలతో విశ్వరహస్యాలను బోధించటమూ, ఛేదించటమూ చేశారు. పైగా మాస్టర్ల

ప్రవచనాలకు, ప్రబోధాలకు ఈ ప్రపంచపరంగా ప్రతినిధి అయ్యారు. **దివ్యత్వాన్ని అంగీకరిస్తూనే దివ్యత్వానికి దేహానికి మధ్య సప్త ఆవరణలుగా చైతన్య ప్రవంతి సాగుతుంటుంది** అని సిద్ధాంతీకరించారు.

సప్త ఆవరణలలో పైమూడు ఆవరణలు ఆధిభౌతిక చైతన్యం – స్పిరిట్ కాన్షియస్‌నెస్ అయితే తరువాతి నాలుగు ఆవరణలు ఖగోళ చైతన్యం – కాస్మిక్ కాన్షియస్‌నెస్‌లు. **కాంతికిరణం సప్త వర్ణ శోభితమైనట్లు చైతన్యం కూడా సప్త ఆవరణల ప్రకాశమానమే ! ఏ రంగుకి ఏది మొదలో ఏది ముగింపో చెప్పలేనట్లుగానే ఈ సప్త ఆవరణలకు కూడా ఆది అంతాలను చెప్పలేం... అంతా సంగమ పరిణామమే.** అలాగే వ్యక్తిత్వంలో ఆలోచనలు, ఉద్రేకాలు, ఉద్వేగాలు, కోరికలు, కామనలు మిళితమైపోయి ఉంటాయి. ఇదంతా అంతరంగం ఆవృతమైనపుడు అవగతమవుతుంటుంది... అంతరుద్బోధ వల్ల తెలుస్తుంది. **అంతరంగమే మార్గదర్శి, గురువూ ! దీనిని గుర్తించాల్సిందీ మనమే... గౌరవించాల్సిందీ మనమే. అప్పుడే జీవితం సంపూర్ణం అవుతుంది.**

6

"Whosoever with a purely believing heart, offers nothing but a handful of water, or presents so much to the spiritual assembly, or gives drink therewith to the poor and needy... this meritment action will not be exhausted in man many ages."- I.F. Schmidt

ధార్మిక సంక్షేమం

కలివిడితనంతోనే నైతిక బాధ్యత తెలిసివస్తుంది. దురాచారాలకి దూరం కావచ్చు... ఆత్మపరంగా ఆత్మయుతంగా మన పరిధుల్ని, మన విలువల్ని తిరగతోడుకోవచ్చు... ప్రశ్నించే హక్కు, సమాధానం చెప్పే అధికారం ఒక్క ఆత్మదే కావాలి !

1890లో బ్లవట్‌స్కీ తమ వద్ద ఉన్న వెయ్యిపౌండ్లను 'మానవసేవ' పేరిట వెచ్చించటం 'మహిళా సంక్షేమా'నికి ఆమె ఇచ్చిన తొలి కానుక... మహిళలన్నా, పిల్లలన్నా కరిగిపోయేవారు... బ్రతికినంతకాలం ఏనాడూ భౌతిక సుఖాలకోసం, ప్రాపంచిక సంపదల కోసం ప్రాకులాడలేదు... బాధాతప్తులు ఎక్కడున్నా వారి కోసం ఆమె పర్సు ఖాళీ అయిపోయేది. ఒకసారి ఒక మిత్రుడు ఆకలికి అలమటిస్తున్న బీదల గురించి ఒక లేఖ రాస్తే –

బ్లవట్‌స్కీ చలించిన విధానం –

అప్పటికి ఆమె దగ్గర ముప్పై షిల్లింగులు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిని అన్నార్తులైన ఆ పిల్లలకి పంపించి – ఆ మొత్తంతో వారికి ఒక పూట భోజనమైనా లభిస్తుందని – అది తనకు ముప్పై నిమిషాల ఆనందాన్ని ఇస్తుందని అన్నారు. అదీ ఆమె సంక్షేమ దృక్పథం ! కరుణార్ద్ర హృదయం !!

ఇక్కడే ఇంకో సంఘటన చెప్పుకోవాలి –

జులై 1873లో బ్లవట్‌స్కీ న్యూయార్క్‌కు రావటానికి ఫ్రాన్స్‌లో ప్రయాణమవుతుండగా ఒక బీద మహిళ తన పిల్లలతో ప్రయాణపు ఏర్పాట్లలో ఒక ట్రావెల్ ఏజెంట్ ద్వారా మోసపోవటంతో బ్లవట్‌స్కీ తమ ఉన్నత తరగతి ప్రయాణాన్ని సాధారణ తరగతి ప్రయాణానికి మార్చుకుని, ఆ మార్పిడి వల్ల వచ్చిన డబ్బును, తన దగ్గరున్న డబ్బును కలిపి ఆ మహిళ కుటుంబం ప్రయాణానికి వినియోగించారట. అలా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకుండా న్యూయార్క్‌లో అడుగుపెట్టారు.

తర్వాత్తర్వాత తండ్రినుండి రావలసిన డబ్బు కూడా రావటం మానేసింది. కొంత కాలానికే తండ్రి మరణించిన వార్త మాత్రం తెలిసింది.

న్యూయార్క్‌లో బ్లవట్స్కీ అడుగుపెట్టేనాటికి నగరమంతటా విక్టోరియా సంస్కృతి నెలకొని ఉంది. ఏ మంచి హోటల్ కూడా ఒంటరిగా ప్రయాణించి వచ్చిన మహిళకి ఆతిథ్యం ఇచ్చేదికాదు. మగదిక్కు ఉంటేనే గౌరవం. ఈ కారణాల నేపథ్యంలోనే బ్లవట్స్కీ 'వర్కింగ్ ఉమెన్స్ క్లబ్' ప్రారంభించారు... కొంతకాలానికి ఇదే 'వర్కింగ్ ఉమెన్ కోఆపరేటివ్ హౌస్'గా మహిళలకు అండ అయింది. అక్కడి వారి దృష్టిలో బ్లవట్స్కీ ఒక స్పిరిట్యుయలిస్ట్... అగోచర శక్తుల అధీనంలో ఉన్న మహిళగా చెప్పుకునేవారు. భౌతికంగా కానీ, మానసికంగా కానీ సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే ఆమెనే దిక్కు. వారికి – భయం అన్నది ఆమెలో ఏ కోశానా కనిపించేది కాదు... వారి దృష్టిలో ఆమెది అపార అనుభవం... ఆమె మహాజ్ఞాని... సహృదయిని... సత్సంకల్పం ఆమె స్వంతం... పైగా కరుణామయి.

బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో ధార్మిక జీవనం అంటే – **సంక్షేమబాటలో వైయక్తికత చోటు చేసుకోవాలి... జేబు ఖాళీ అయితే సరిపోదు... నడుం వంచాలి... ప్రేమ, దయ, కరుణ మనలో ఉంటేనే, అన్నిటా మనం పాత్ర వహిస్తేనే అది సంక్షేమ పథం** అవుతుంది. కేవలం డబ్బు ఇచ్చినంత మాత్రాన సరిపోదు. కార్యరంగంలో పాలుపంచుకోవాలి... నడుం బిగించాలి. **దానం అంటే ధన పంపకం కాదు... శ్రమదానం జరగాలి... చేతులు అందిస్తేనే ఆత్మీయం అవుతుంది...** ఎదుటివారి ఆత్మ సేద తీరుతుంది. **కీర్తి ప్రతిష్టలు మూట కట్టుకోవటం సమాజహితం కాదు... సంక్షేమపథం కాదు.**

బ్లవట్స్కీ ఉద్దేశంలో **'సంక్షేమపథం'లో అవసరార్థుల ప్రాపంచికస్థాయి, భౌతికజీవనం మెరుగుపడాలి. ఆనందం, మంచితనం ప్రోదికావాలి... ప్రతి ఆత్మా దివ్యాత్మ కావాలి... ప్రతి ఒక్కరి జీవనం దివ్యజీవనం కావాలి...** మంచి విలువ ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియాలి... మంచితోనే విశ్వ సౌభ్రాతృత్వం నెలకొంటుంది. కాబట్టి 'లెర్నింగ్ అండ్ డూయింగ్' నిరంతరం కావాలి. **మంచికి సమయా**

సమయాలతో సంబంధం లేదు ! మన హృదయం స్పందించాలే కానీ ప్రతీ క్షణమూ మహత్తర క్షణమే ! ప్రతి ఉదయమూ మహోదయమే !!

బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో ధార్మికత అంటే కేవలం డబ్బులు వెదజల్లటమో, శ్రమించటమో మాత్రమే కాదు. ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను అందరిలోకి తీసుకు వెళ్ళటమూ, దివ్యజీవన మార్గాలను చూపటమూ ధార్మికతనే ! ఆమె దృష్టిలో **మహోన్నత ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు – 'గ్రేట్ స్పిరిట్యుయల్ ట్రూత్స్' అనేవి మానవ సంస్కృతీ పరంగా విప్లవ కెరటాలు.** అవే సమాజానికి, దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి పునాది రాళ్ళవుతాయి. ఈ బాటలో మనం దానం అనుకుంటున్నా ప్రకృతి పరంగా ఇదంతా సంపూర్ణ వాస్తవిక న్యాయం. మన నేత్రాలకు ఈ న్యాయం కానరాకపోవచ్చు. కారణం పారిశ్రామికీకరణతో, శాస్త్రీయతతో మన దృష్టి మారిపోయింది... మన కళ్ళు చూడగలిగే ప్రపంచం పరిధి పరిమితమైపోయింది. ఈ పరిధిలోనే మనం అప్పుడప్పుడూ విప్లవిస్తున్నాం. అయినా ఇది స్వార్థం ముసుగేసుకున్న సాంఘిక విప్లవం, సామాజిక విప్లవం. ఇది కాదు మనకు కావలసింది... సంపూర్ణ నైతిక పరిణామం – 'ఎతికల్ రెవల్యూషన్' జరగాలి.

'ఎతికల్ రెవల్యూషన్' వల్ల "ఆనందం అనేది మనలోనే ఉందని" తెలుసుకో గలుగుతాం... పరుల కోసం పరితపించటంలోనే ఆనందాన్ని చూడ గలుగుతాం... సోదరత్వంలోనే ఆనందం నెలకొని ఉండటాన్ని ఆస్వాదించ గలుగుతాం. అదీ దివ్య జీవనం అంటే.

"Every sentence in the ancient cosmogonies unfolds to him who can read between the lines the identity of the ideas, through under different garbs" - H.P. Blavatsky

7

ఆస్ట్రల్ వెలుగులు

రూపారాధన కంటే అక్షరారాధన ఎంతో హానికరం.
రూపారాధన వర్తమానాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది.
అక్షరారాధన భవిష్యత్తును సైతం ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఒక్కోసారి కాగితానికి ఎక్కిందే భవిష్య తరాలకు సాక్షిగా నిలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు అక్షర చిత్రాలు విశ్వాసాన్ని తుత్తునియలు చేస్తుంటాయి. ఆధ్యాత్మికంగా ఇటువంటి వక్రభాష్యాల వల్ల హానిజరిగే అవకాశమే అధికంగా ఉంటుంటుంది.

ఒకనాడు బుద్ధుడు చెప్పినదానికి, జీసస్ చెప్పినదానికి, అవతారులు చెప్పినదానికి ఈనాడు ఎన్ని మార్పులు, చేర్పులు, కూర్పులు జరగలేదు ! నేడు ప్రచారంలో ఉన్నవన్నీ నాటి వారి సిద్ధాంతాలకు అక్షరదర్పణాలు కాదు కదా! వారి అనుయాయులు కానీ, విశ్లేషకులు కానీ తమదైన చేతివాటాన్ని ప్రదర్శించలేదనీ కాదు ! అశరీరవాణుల పేరిట మన ఆధ్యాత్మిక రచనా వారసత్వంలో ఎంత చెత్త పేరుకు పోయిందో కదా !

పలికేది మాంసపు ముద్ద అయిన ఈ శరీరం నుండే అయినప్పటికీ పలికించేది ఆ పరమాత్మనే... అందుకే ఈ సందేశాలన్నీ సజీవాలు – అనేటటువంటి మతాధికార, మఠాధికార స్వరాలలో అసత్యపు ప్రేలాపనలు లేవని కాదు ! ఇలా గౌతముని జ్ఞానగర్భలో ఎందరు మత పెద్దలు తమ బుద్ధులు ప్రతిక్షేపించారో, సనాతన ధర్మ ప్రతీక, ప్రాచ్య సిద్ధాంతాల సమాహారం అయిన హైందవంలో మాత్రం ఎన్ని అప్రాచ్యపు వాక్యాలు, వ్యాఖ్యలు మూటగట్టు కోలేదు? **మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలతాయో లేదో కానీ మాటల మంత్రాలను, రాతల తంత్రాలను మనం మౌనంగా భరించవలసి వస్తోంది.**

ఈ నేపథ్యంలో బ్లవట్స్కీ 'వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్'లోకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది... 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' చేయాల్సివచ్చింది... 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'ను ఆవిష్కరించాల్సి వచ్చింది. ఇదంతా కేవలం ఆమె భౌతిక ప్రజ్ఞ కాదు... పరేంగిత ప్రజ్ఞ పాలే

ఎక్కువ. కదిలింది కలమే అయినా కాలం కదలివచ్చింది. ఆమెది కేవలం ఆత్మశరీరం – సోల్ బాడీ – కాదు. కనిపించే బ్లవట్స్కీలో కనిపించని స్పిరిట్‌బాడీ అది. ఈ సోల్ – స్పిరిట్‌ల పరిణామం తెలియని బ్లవట్స్కీని చాలామంది ఒకే శరీరంలో రెండు ఆత్మలు – టు సోల్స్ ఇన్ ఒన్ బాడీ అనుకుంటారు. అలాగే అనేకులకు బ్లవట్స్కీ ప్రపంచం చుట్టి రావటం తెలిసినంతగా ఆమె ఆధిభౌతిక లోతుల్ని అనుశీలించటం తెలియదు. ఆమె అతీంద్రియతను కేవలం కదం కదిలింపులో అందుకోలేం. ఆమె **'స్పిరిట్యుయల్ సీక్రెసీ' తెలియాలంటే కేవలం స్థూల ప్రజ్ఞ సరిపోదు.** ఆస్ట్రల్‌లైట్‌లో చూడగలిగితే ఆమె నీలికళ్ళ వెంట పరుగిడిన అక్షర సముదాయాలు బంగారు కాంతులీనుతుంటాయి.

ఆర్ష ధర్మం అన్నా, ఆర్ష సంస్కృతి అన్నా, ఆర్ష జ్ఞానం అన్నా బ్లవట్స్కీలో హర్షాతిరేకం విస్తరిల్లుతుంది. ఇది దురభిమానం కాదు... ఆస్ట్రల్‌లైట్‌లో ఆర్షాన్ని చూడగలగటమే కారణం... మూలాలకి చేరుకోగలగటమే కారణం. యదార్థమైనా కాకపోయినా ప్రాచీన కాలంలోనే మూఢ విశ్వాసాలు ప్రబలంగా ఉన్నాయని కుండబద్ధలు కొట్టినట్టు చెప్పగలిగిన బ్లవట్స్కీది దురభిమానం అనలేం. అందుకే ఆమె అక్షరాలు సత్యసమ్మతా లయ్యాయి.

ప్రాచీనతలో పాతుకుపోయిన మూఢవిశ్వాసాలను పాశ్చాత్యులు కలలోనైనా ఊహించలేక పోతుంటారు అంటారామె. ప్రాచ్యదేశాల రక్తంలో ఈ మూఢనమ్మకాలు కలిసిపోయాయట ! దెయ్యాలను, భూతాలను విశ్వసించటమూ ప్రాచ్యదేశాల మూఢనమ్మకాలలో ఒకటి ! అయితే ఈ విశ్వసించటం అనేది కేవలం ప్రాచ్యంతోనే ఆగిపోక పాశ్చాత్యానికి సైతం విస్తరించింది. అది ప్రపంచం అంతటా వేళ్ళూనింది... **దెయ్యాలు, భూతాలు అంటే భయపడాల్సిందిపోయి 'ఆస్ట్రల్ సోల్స్'గా వాటిని పరిగణించటం జరుగుతోంది.** ఒకనాటి మూఢనమ్మకం ఈనాడు సార్వజనీనమైంది. ఇలా ప్రాచ్య దేశాల విశ్వాసాలను పాశ్చాత్య దేశాల చేత అంగీకరింపచేయటంలో బ్లవట్స్కీ పాత్ర అద్వితీయం !

ఇటు ప్రాచ్యంలో పురుడు పోసుకున్నా... అటు పాశ్చాత్యాన్ని ముద్దిడినా – ఏ సత్యానికయినా, విశ్వాసానికయినా ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది. ఆ నేపథ్యానికి ఒక సాంద్రత ఉంటుంది... దానికి ఒక భూమిక ఉంటుంది... దానికి అతీంద్రియత తోడవుతుంది. సర్వజన అంగీకారంగా పరిణమించే క్రమంలో మహాత్ముల

దృక్పథాలు, ప్రజ్ఞా విశేషాలు వీటికి మరింత ఊతమిస్తాయి. కారణం అవి ఆత్మ ఆవిష్కరణలు కాబట్టి.

అసలు **ఆస్ట్రల్‌లైట్ అంటే ఆధిభౌతిక కాంతి... అతీంద్రియానుభవం... దివ్యానుభూతి. ఆస్ట్రల్ వెలుగులో చూడగలిగితే దెయ్యమైనా ఒకటే, దేవుడైనా ఒకటే !** ఆ వెలుగులో కనిపించేవి రూపాలు కాదు... జీవతరంగాలు, మృత్యు తరంగాలు. అనంత శూన్యమే చైతన్య ప్రకృతి కదా ! అందులోని ఆయస్కాంత విద్యుత్ తరంగాలే రూప అరూప పరిణామాలకు నేపథ్యాలవుతున్నాయి. **శూన్య చైతన్యం వల్లనే మానవ రూపం జీవతరంగమూ, మృత్యుతరంగమూ కాగలిగేది. భౌతిక ఆవరణలో 'మృత్యువు'గా పరిగణిస్తున్నది ఆధిభౌతిక ఆవరణలో 'జీవ చైతన్యం' కావచ్చు** కదా. అందుకే బ్లవట్‌స్కీ "ఫర్ డెత్ ఆన్ ఎర్త్ బికమ్స్ లైఫ్ ఆన్ అనదర్ ప్లేన్" అంటారు.

8

"...man has become a physical creator, and the kingdom or spirit can be won only by a long imprisonment in matter"
- H.P. Blavatsky

ఆస్ట్రల్ అనుభవాలు

భౌతిక బందిఖానా నుండే ఆత్మ సామ్రాజ్య వాకిళ్ళు
తెరచుకుంటాయి. ఆ ఆత్మ సామ్రాజ్యంలో
రాజులమైనా మనమే ! సేవకులమైనా మనమే !

అక్కడ ఆధిక్యతలు, న్యూనతలు ఉండవు. అదంతా ఒక 'సైలెంట్ లాండ్'. అది నశ్వరత్వం దరిచేరని శాశ్వత జగత్తు. అక్కడ నడయాడటానికి ఆత్మ దృష్టి చాలు... అంతర్యానం చాలు... అక్కడ **జ్ఞానం – విజ్ఞానం, మతం – శాస్త్రం, అణువు – ఆత్మా చెట్టా పట్టా లేసుకుని తిరుగుతుంటాయి. విడదీసి చూడటానికి, గిరిగీసి చూడటానికి సాధ్యంకాదు. పరిణామం అనేది అణువుకే కాదు, ఆత్మకు కూడా!**

బ్లవట్స్కీ ఆత్మ పరిణామానికి ఏడేళ్ళ టిబెట్, ఈజిప్ట్‌ల పర్యటన ఎంతో ఉపకరించింది. ఒక విధంగా అది అంతర్యానం. తిరిగిన ప్రతి ప్ర-దేశంలోనూ తన ఆత్మను చూసుకున్నారు. ప్రతీ అడుగులోనూ అతీంద్రియత, ఆధ్యాత్మికత, ఆత్మజ్ఞత, మార్మికత, దివ్యతల ఆనవాళ్ళను చూడగలిగారు. ఈ అన్వేషణలో ఎంతటి భయంకర అనుభవాలకయినా, పెను ఆపదలకయినా, పరాభవాలకయినా సిద్ధపడే కాలు కదిపారు. అదీ ఆమె మొండితనం... అర్థం చేసుకోగలిగితే అది ఆమె స్థితప్రజ్ఞత. తొలిసారి బ్రిటిష్ అధికారులు టిబెట్‌లో బ్లవట్స్కీని అడుగు పెట్టటానికి అంగీకరించకపోవటానికి కారణం ఆమె ప్రయాణించే కీకారణ్యంలోని అటవీజాతులు ప్రాణాలు తీయటానికైనా వెనుకాడకపోవటమే ! మలి ప్రయత్నంలో మాత్రం బ్లవట్స్కీ ఎటువంటి భయానక, విపత్కర పరిస్థితికైనా సిద్ధపడే ఒక షామా సహాయంతో టిబెట్‌లోని అతీంద్రియ, మార్మిక స్థావరాలను, రహస్యాలను, పద్ధతులను, సిద్ధాంతాలను అందుకోవటానికి బయలుదేరారు.

బ్లవట్స్కీకి టిబెట్‌లో మార్గదర్శి అయిన షామా కాల్‌ముఖ్ తెగకు చెందినవాడు. ఈ తెగవారికి లామాలతో సత్సంబంధాలున్నాయి. వీరు తమ ఉత్సవాలలో పదవీభ్రష్టులయిన, అపజయంపాలైన రాజుల, మతపెద్దల తొడలు,

మణికట్టు ఎముకలతో చేసిన వాయిద్యాలను ఉపయోగించేవారు. లామాల, బౌద్ధుల చేతుల్లో ఉండే కార్నేలియన్ స్టోన్ ఈ షామాల చేతుల్లోనూ ఉంటుంది. దీనికుండే శక్తి అపారం, అతీంద్రియం. మనం అడిగే ప్రశ్నలకు కానీ, వారి ప్రశ్నలకు కానీ సమాధానాలు వాటి నుండి రావలసిందే !

బ్లవట్స్కీకి ఆ మాటలు వినిపించిన క్షణాలు భయంకర క్షణాలు... అవి భయానక వాతావరణంలో, భయానక వేషంలో, భయానక ప్రాంతంలో అనుభవంలోకి వచ్చాయి. షామాల ఆస్ట్రల్ సోల్ ద్వారా ఆమె సమాధానాలు పొందారు. మామూలు శక్తులకు అందని ప్రాంతంలో బ్లవట్స్కీ ఈ అతీంద్రియ, భయానక అనుభవం పొందారు. అక్కడ నుండి బయటపడటమూ ఒక అతీంద్రియ రక్షణా ఫలితంగానే జరిగింది. అప్పుడు ఆ షామాలోని 'స్పిరిట్యుయల్ డబుల్'ని ఆమె చూడగలిగారు. అపుడే ఆస్ట్రల్ సోల్' శక్తిమత్వమూ తెలిసివచ్చింది. ఆ భయంకర క్షణాలలో ఆ షామా సైతం ఒక 'మీడియమ్' మాత్రమే అని తెలుసు కోగలిగారు. ఈనాటికీ బ్లవట్స్కీ టిబెట్‌లో తిరిగిన ఆ ప్రాంతాలు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవిగా చెబుతుంటారు. కారణం ఆ ప్రాంతంలో ఈనాటికీ గొంతులు తెగేయటానికి వెనుకాడని 'కంపా' తెగలు నివసిస్తుండటమే !

బ్లవట్స్కీ టిబెట్‌లోకి ఒకసారి భారతదేశం నుండి ప్రవేశిస్తే మరోసారి జపాన్, చైనా గుండా ప్రవేశించారు. అలా ఆమెకి జపాన్‌లోని 'యమభుషి' సంప్రదాయ విశేషాలు తెలిసాయి. సెవన్ మిస్టరీస్, సెవన్ జ్యుయల్స్ గురించి తెలుసుకున్నదిక్కడే ! మొత్తానికి జపాన్‌లోని 'అద్భుత శక్తుల' గురించిన బ్లవట్స్కీ అవగాహనను ఆమె 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో కొంతవరకు చూడవచ్చు.

అసలు బ్లవట్స్కీ ధ్యానం చేసేవారా ? యోగం చేసుకునేవారా? అన్న ప్రశ్నలకు ఓ చిరుసమాధానం – అది చైనాలోని పర్వత ప్రాంతం – 'మహాన్'గా ప్రసిద్ధమైన ఈ ప్రాంతం పర్వతాలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాన్నే 'రంగ్ జంగ్' అనీ అంటారు. లామాలు, మహాత్ములు, ఋషులు సంచరించే ప్రాంతం ఇది. 'కుత్‌తెహూమ్' అనే లామా గురువు ఆరు నెలలపాటు ధ్యానంలో సమాధిలో

ఉండగా బ్లవట్స్కీ ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి కొంతకాలంపాటు ధ్యానావశిష్ఠ అయ్యారు. ఈ ప్రాంతంలోనే దివ్య ప్రకాశిత అయ్యారు. ఈ పర్వత సానువుల్లో నిరాటంకంగా ఏడెనిమిది గంటలపాటు అనాయాసంగా ధ్యానం చేయవచ్చుట.

ఆత్మను వేరుపరచటం అన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే జంతువుల ఆత్మను, వాటి ఆస్ట్రల్ శరీరాలను ఆయా జంతు శరీరాలనుండి వేరు చేయటం బ్లవట్స్కీ ప్రత్యక్షంగా చూశారు. అది టిబెట్‌లోని గొర్రెల కాపరులకు మాత్రమే తెలిసిన సనాతన రహస్యం. బ్లవట్స్కీ ఈ రహస్యాన్ని బయటపెట్టిన తర్వాత ఓ ఏడాదికి శాస్త్రీయంగా సైతం ఇది సాధ్యమని ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ప్రొఫెసర్ రొటొరా ప్రయోగాత్మకంగా చూపాడు. మరణించినట్లుగా అనిపించే ఒక ట్రాన్స్ స్థితిలోకి జంతువుల్ని పంపి రోజులు, నెలలు అదే స్థితిలో ఉంచి, వాటిని మళ్ళీ యధాజీవనంలోకి తెచ్చేవాడు. మెడపైని ఒక నరాన్ని ఒక మొక్క రసంలో ముంచిన సూదితో పొడిచి వాటిని అలా అచేతనం చేసేవాడు. ఒక విధంగా ఇది ఈనాటి అనస్తీషియా లాంటి ప్రక్రియే. అయితే ఇలా శాస్త్రబద్ధంగా కాక ఒక నాటు ప్రక్రియగా లేదా ఒక గుప్త విద్యగా లేదా అతీంద్రియ రహస్యంగా గొర్రెకాపరులు చేయటం బ్లవట్స్కీకి అందిన మార్మిక రహస్యం.

ఇటువంటి ప్రయోగమే బ్లవట్స్కీ సహచరులైన 'బ్రదర్స్'పై యాభైసార్లకు పైగా జరిగిందట ! ఒకసారి తనపై కూడా ఈ ప్రయోగం జరిగిందని, దాదాపు పదకొండు వారాలు తను అలా ఉండిపోయానని, దినచర్యలు నిరా టంకంగా జరుగుతున్నా ఎవరూ తనను కలవటానికి వచ్చేవారు కారని బ్లవట్స్కీ ఈ సందర్భంలోనే చెప్పుకున్నారు. ఈ రహస్యం ఫకీర్లకు కూడా తెలుసట! తమపై తామే ఇటువంటి ప్రయోగం చేసుకుని కొన్ని నెలల తర్వాత యధాస్థితికి వస్తారట! ఒక విధంగా ఇది ట్రాన్స్‌స్థితి.

ఎండిపోయిన పుష్పాలను, వికసించిన నాటికంటే వెయ్యిరెట్ల ప్రకాశ వంతంగా 'ఈథరిక్ లెవల్'లో చూడగలిగారు బ్లవట్స్కీ. భౌతికానికి ఎండిపోయిన వాటిని ఆధిభౌతికంలో ఎన్నో రెట్ల ప్రకాశమానంగా చూసిన బ్లవట్స్కీ చనిపోయిన మనుషులకు సైతం ఇది సాధ్యమే అన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు. భౌతికంగా

సాధ్యంకాకపోయినా ఈథర్ లెవల్‌లో ఈ పరిణామాన్ని చూడవచ్చు. ఇలాగే **కుండలినీ శక్తి వల్ల గాలిలో నడవటం, ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోవటం సాధ్యం** అని బ్లవట్‌స్కీ విశ్వసించారు. అయితే **ఆస్ట్రల్ ప్రయాణానికి 'టైమ్ అండ్ స్పేస్' అనేవి ఏ విధంగానూ అడ్డంకులు కావు.** భౌతిక శరీరానికి ఎంత దూరాన ఉన్నా ఈ ఆస్ట్రల్ ప్రయాణాన్ని గమనించవచ్చు.

బ్లవట్‌స్కీ టిబెట్‌లో 'అతీంద్రియత'పై పట్టు సంపాదించటానికి నానావిధాల సాధన చేస్తున్న సమయాల్లోనే ఆమెకు మాస్టర్ మోర్య, మహాత్మా కుత్‌హోమిలతో ప్రత్యక్ష అనుబంధం ఏర్పడింది. ఒకసారి ఆస్ట్రల్‌గా మహాత్మ కుత్‌హోమి బ్లవట్‌స్కీ నుదుటిపై చేతులు ఉంచడంతో ఆ మహాత్ముని చేతులు నుదుటిపైనే బిగుసుకు పోయాయా అనిపించిందట ఆమెకు. పైగా ఆ ప్రాంతంలో ఒకవిధమైన బాధ.... చల్లటి వణుకు అనుభవంలోకి వచ్చిందట. అలా ప్రతిరోజూ ఓ రెండు నెలలపాటు మహాత్మా కుత్‌హోమి చేతి స్పర్శను అనుభూతించారట. ఇలా బ్లవట్‌స్కీ టిబెట్‌లో పొందిన అతీంద్రియనుభవాలను గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా కొండ అద్దమందు కొంచెమై ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంటుంది.

9

"Strange condition of the human mind, which seems to require that it should long exercise itself in error, before it dare approach the truth" - Magendie

ఆస్ట్రల్ స్పిరిట్స్

తప్పుల తక్కెడలో సత్యం విలువ తరగిపోదు. సత్యం నిత్యమూ, సంపూర్ణమూ అయినప్పటికీ దాని గూఢార్థం తెలియాలన్నా - హోల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ - సత్యం యొక్క సంపూర్ణసారం - తెలియాలన్నా మాటల ద్వారా చెవులకి చేర్చితే సరిపోదు !

సత్యం అనేది భాషణానికీ, శ్రవణానికీ అందేది కాదు. ఏ మేధా దాన్ని వర్ణించలేదు. అంటే భావానికి సైతం అందనిదనే కదా! మన హృదయక్షేత్రంలో, ఆంతర్యపు లోతుల్లోని **దివ్య సంకేతాలలో సత్యం సమాధానం అవుతుంది** అంటారు బ్లవట్స్కీ. అంటే హృదయావిష్కరణలోనే సత్యం అవగతమవుతుందనేగా ! మొత్తానికి**సత్యాన్ని మానవ మస్తిష్కానికి పరిమితం చేయక హృదయగతం చేయటమే ఆత్మచేసే మంచిపని.**

ఎవరినైనా, దేనినైనా సమీక్షించాలనుకున్నపుడు వారి ముందు, దాని ముందు మనం 'చిన్న'గా అయిపోతుంటాం. ఇలా **చిన్నబోవటం వల్ల సత్య ప్రకటనం జరగదు... సత్యం అన్వేషణకు అందదు.** ముఖ్యంగా భగవంతుడి విషయంలో విశ్వాసం బలమైంది కావటం వల్ల మనదెప్పుడూ ద్వితీయ స్థానమే అవుతుంది. మనలో గూడు కట్టుకుని ఉన్న భావనలన్నీ భగవంతుడిలో దర్శి స్తుంటాం. మనలోని ఆధ్యాత్మిక, దివ్యశక్తులే ఆ భగవంతుడిలో ప్రతిఫలిస్తుంటాయి. అంటే ఇదంతా మన 'ఇన్నర్ సెల్ఫ్' అంటే ఆత్మ ప్రతిబింబమే! **మనం అనుకునే అతీంద్రియత కూడా ఆత్మజ్ఞతనే ! అయితే దానిని 'పరావిద్య'గా భ్రమపడుతుంటాం.** ఆధ్యాత్మికం అంటే ఆధిభౌతికమూ, అతీంద్రియత్వమూ కదా!

ఇందులో సంపూర్ణత్వాన్ని సాధించాలంటే మూడు జన్మల ద్వారా అంటే మూడంచెలుగా సాధ్యమవుతుందని చెప్పే శతపథబ్రాహ్మణాన్ని బ్లవట్స్కీ ఉదహ రించేవారు. దీని ప్రకారం **మొదటి జన్మ భౌతికమైన తల్లిదండ్రుల ద్వారా లభించేది. రెండవ జన్మ సమర్పణ ద్వారా అంటే యోగదీక్ష ద్వారా కలిగే ఆధ్యాత్మిక జన్మ.**

మూడవజన్మ మృత్యు కుహరంలో అంటే వరల్డ్ ఆఫ్ స్పిరిట్‌లో లభించే ఆధిభౌతిక జన్మ. భౌతికంగా పొందే జన్మ అంటే ఆత్మపరంగా జన్మను పొంది మృత్యువును చేరుకుంటూ పరిణతాత్మగా అంటే విరాడ్రూపంగా పునరుత్థానం కావాలి. ఈ రహస్యాలన్నీ జెరూసలెం, జోర్డాన్ దేశభాషలలో నిగూఢంగా ఉన్నాయి. పంజాబ్ లోని ప్రాచీన ప్రాంతాలను, పవిత్ర గంగానదీ తీరాలను ఓపిగ్గా తిరగగలిగితే అక్కడ ఈ భాషలు తెలిసిన పండితులు తారసపడతారు. వారి ద్వారా 'ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణ' రహస్యాలు తెలుసుకోవచ్చంటారు బ్లవట్‌స్కీ. అంటే బ్లవట్‌స్కీ తన భారతదేశ పర్యటనలో పంజాబ్ ప్రాంతాలను, గంగాతీర ప్రాంతాలను పరిశోధించినట్లే కదా.

పాశ్చాత్య దేశాలలో ఆత్మపరమైన అవగాహనను కలిగించింది గెలీలియో మతగురువు. అయితే ఇతనికంటే మూడువేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే భారతీయులలో ఆత్మపర అవగాహన, జనన – మరణ అవగాహన, జన్మ – పునర్జన్మల అవగాహన ఉందంటారు బ్లవట్‌స్కీ. "ఆత్మ శరీరబంధం కాదు – సోల్ ఈజ్ నాట్ నిట్ టు ఫ్లెష్" అన్న గాఢాభిప్రాయం అలనాటి కపిలమహర్షి, అతని అనుయాయులకి సైతం ఉండేదని, దాన్ని అనేకమంది యోగులముందు వారు నిరూపించారని అంటారామె. పైగా ఆత్మశక్తితోనే ఆధిభౌతిక జగత్తు 'సూపర్నల్ వరల్డ్స్'లో వారికి వ్యక్తీకరణలు సాధ్యమయ్యాయని, అవే అద్భుతాలుగా ఆవిష్కృతాలయేవని అంటారామె.

ఆస్ట్రల్ స్పిరిట్స్‌గా పరిణమించిన మానవాత్మలు మోక్ష లేదా నిర్వాణ స్థితులను చేరుకోవటమే జన్మపరంగా మనం చెప్పుకునే రెండవజన్మ స్పిరిట్యుయల్ బర్త్. జీసస్‌లా బుద్ధుడు కూడా ఈ కొత్తజన్మ సిద్ధాంతాన్ని బోధించాడంటారు బ్లవట్‌స్కీ. ఈ 'ధమ్మ పధాన్ని' లోతుగా పరిశీలిస్తే బుద్ధుడి బుద్ధికుశలత అర్ధమవుతుంది – కొందరు మళ్ళీ జన్మిస్తారు, చెడు వర్తనులు నరకానికి పోతారు, సద్వర్తనులు స్వర్గానికి చేరతారు, ప్రాపంచిక కోరికల నుండి బయటపడ్డవారు నిర్వాణస్థితిని చేరుకుంటారు. ఏదిఏమైనా **భవిష్య జీవనంపై విశ్వాసం ముఖ్యం** అంటాడు బుద్ధుడు. అందులోనే ఆనందాన్నయినా, దుఃఖాన్నయినా అను భూతించేది. **హృదయాన్ని విశ్వసించగలిగితే పాపాన్ని విసర్జించి సద్వర్తనులు కావచ్చు.** పునరుత్థానం లేకపోయినా ఇటువంటి జీవనం వల్ల మంచి పేరు కలుగుతుంది...

మన్ననకు పాత్రమవుతాం. భవిష్యత్తుపై అపనమ్మకం కలవారు, మరణంలో నశింపు తథ్యం అని విశ్వసించేవారు పాపకార్యాలలో అపజయం పాలుకారు.

బ్లవట్స్కీ ఈ అంశాలను తమ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో ఉటంకించారంటే ఆత్మ పరిణామంలో సహజ జన్మ, ఆత్మ జన్మ లేదా ఆధ్యాత్మిక జన్మ, మృత్యు జన్మలను మూడు దశలుగా విశ్వసించినట్లే ! **దేహం వినా ఆత్మకు అస్తిత్వం ఉందే తప్ప ఆత్మ లేనిదే దేహం లేదు** అన్న అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లే! పునర్జన్మకు ఈ జన్మలోని సద్వర్తనం ఆలంబన అవుతుంది అని నమ్మినట్లే ! అలాగే**భగవంతుడనే వాడు మానవ భావనలకు అనుగుణంగా ఉంటాడు** అన్న వాదనతో ఏకీభవించినట్లే కదా ! మనలో ఆత్మిక, ఆధ్యాత్మిక, దివ్య శక్తులు నిగూఢంగా ఉంటాయి అని అంగీకరించినట్లే ! దేవతలను, దెయ్యాలను, భూతాలను విశ్వసించటం అనేది ప్రాచ్య దేశాలలో మూఢనమ్మకంగా పాదుకున్నప్పటికీ పాశ్చాత్య దేశాలకు సైతం వ్యాపించి సార్వజనీనం అయిందని ఆమె అంగీకరించినట్లే ! మొత్తానికి ఇలా పరావిద్యలపై, అతీంద్రియతపై మక్కువ చూపి అన్వేషించటం – ఆమె ఒక అతీంద్రియ శక్తిగా పరిణమించటం – ఈనాటికీ సీక్రెసీలా అనిపించే మిస్టరీనే!

" ... Even great adepts... know that almost all the planetary worlds are inhabited, but can have access - even in spirit... only to those of our system" - The Secret Doctrine. Vol. II

10

చైతన్య ప్రభంజనాలు

మానవ చైతన్యం రెప్పలు విచ్చుకుంది పద్ధెనిమిదవ శతాబ్దంలో.
అది 'మనో విశ్లేషణ' రూపం సంతరించుకుంటున్న కాలం.
శాస్త్రరూపేణా చైతన్యం, అ-చైతన్యం పురుడు పోసుకుంటున్న తరుణం.

మానవ పరిణామంపైన, విశ్వ పరిణామంపైన దృష్టి సారించిన బ్లవట్స్కీ చైతన్యాన్ని అతీంద్రియ దృక్పథంతో ఆవిష్కరించారు. అటు 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'లో, ఇటు 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో చైతన్య ప్రకృతిని గురించిన వివరణ విపులంగా కనిపిస్తుంది. చేతన – అచేతనల గురించి అంతలా విపులంగా విశదీకరించటానికి కారణం నాటి చైతన్య స్పృహ బ్లవట్స్కీలో బలంగా ఉండటమే.

'అవర్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్‌నెస్' అంటుంటారు బ్లవట్స్కీ. అంటే సామూహిక చైతన్యం. ఆమె దృష్టి అంతా మానవ చైతన్యం, ప్రకృతి చైతన్యాలపైనే. సందర్భాన్ని బట్టి, వివరణ ఆవశ్యకతను బట్టి వైయక్తిక చైతన్యం – ఇండివిద్యుయల్ కాన్షియస్‌నెస్, సామూహిక చైతన్యం– కలెక్టివ్ కాన్షియస్‌నెస్, గ్రహ చైతన్యం – ప్లానెటరీ కాన్షియస్‌నెస్, విశ్వ చైతన్యం – యూనివర్సల్ కాన్షియస్‌నెస్ అంటూ చైతన్య ప్రవంతిగా సాగిపోతుంటుంది ఆమె రచన. ఆ ప్రవంతిలో నేను **నేను – 'ఐ యామ్ ఐ' గా చైతన్యం గాఢమవుతుంటుంది**. అటు పాశ్చాత్యుల పదార్థతను, ఇటు ప్రాచ్య దేశాల మార్మికతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రకృతి, మానవ చైతన్యాల విశ్లేషణ సాగుతుంది.

విశ్వంలో మాటర్, స్పిరిట్‌లు ద్వంద్వాలే ! పదార్థం, ఆత్మల ఉనికిని కాదనలేం. రెండూ ప్రత్యేకమైనవే... వేరు వేరు వాస్తవాలే... పరబ్రహ్మ సంకేతాలే! రెండింటి అస్తిత్వానికి మూలం చైతన్యమే. చైతన్యం నుండే ఆ రెండూ ఉత్పన్నమయ్యాయి. అంటే ఒక్క **చైతన్యమే పదార్థంగాను, ఆత్మగాను భాసిస్తోంది.** మనలో చైతన్యం ఎంతలా ఉధృతమయితే దివ్యత్వంపాలు అంతగా అధికమవు తుంటుంది. అందుకే మానవ ఆత్మలో ప్రతిబింబించేదే పరమాత్మ అని మనం అభిప్రాయ

పడుతుంటాం. అంతమాత్రాన పరమాత్మ అస్తిత్వాన్ని అక్కడికే కుదించలేం కదా! అది ఒక ప్రతిఫలనం మాత్రమే !

ఇలా ప్రతిఫలించేది స్పిరిట్ – అంటే విస్తృతాత్మ, విశ్వాత్మ – వెలుగు. మనం ఈ వెలుగునే చూస్తాం... అంతవరకే చూడగలుగుతాం. **అద్దం ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే దివ్యత్వం అంత స్వచ్ఛంగా ప్రతిఫలిస్తుంటుంది.** అప్పుడే ఆత్మ అయినా, అణువు అయినా ఆ శాశ్వతత్వానికి మరింత చేరువ కాగలుగుతాయి. ఆ 'ఇన్విజబుల్ ప్రెజెన్స్' అనేది ఆత్మిక దృష్టి – స్పిరిట్యుయల్ సైట్ – కి మరింతగా స్పష్టమవుతుంటుంది. అదే చైతన్య లక్షణం. ఈ లక్షణం వల్లనే, తాను ఉన్న చోటు నుండే ఇతరాలను తెలుసుకోగలదు. అసలు మనం చైతన్య ప్రతీక అయిన పరమాత్మను మన మానవ పరిభాషలో వర్ణించటానికి, మన ఆలోచనలతో రూపించటానికి ప్రయత్నిస్తుంటాం. **ఒకానొక అతీంద్రియ స్థితికి చేరితే తప్ప భగవంతుడుగా చెప్పుకునే పరమాత్మ చైతన్యం ఎటువంటిదో స్పష్టంగా తెలియదు.**

చైతన్యం అనేది ఆత్మ, పదార్థాల రాపిడి – 'ఫ్రిక్షన్' – వల్ల ఉత్పన్నమైంది కాదని, స్పిరిట్, మాటర్‌ల అనుసంధానం – 'జంక్షర్' నుండి జనిస్తుందని, నేను నేనే – 'ఐ యామ్ ఐ' – అనే గాఢతే పరబ్రహ్మ ప్రతీక అని – అదే 'శుద్ధ చైతన్యం' అనీ అంటారు బ్లవట్స్కీ. ఈ చైతన్య స్పృహవల్లనే మనలో విశాల విశ్వదృష్టి ఏర్పడుతుంది. దీన్నే ఖగోళ ప్రజ్ఞ – 'కాస్మిక్ యాక్షన్'గా చెప్పుకోవచ్చు. మార్మిక అనుభవంతో శూన్యానికి కాలానికి – 'టైమ్ అండ్ స్పేస్' – అతీతంగా ఆత్మ చైతన్యంతో ఈ ఖగోళప్రజ్ఞను అందుకోవచ్చు... ఇతర ఆత్మలతో సంధానపడవచ్చు – అంటే ఆత్మల సహవాసం – సోల్స్ యూనియన్ సాధ్యమన్నమాట... విశ్వంలోని ప్రతీ అంశతోనూ సంయోగించవచ్చు... స్నేహించవచ్చు. ఒక విధంగా ఇదంతా ఆత్మ చేతనే.

అనుభవాల గాఢతలో, అనుభూతుల లోలోతులలో కదలాడే చైతన్య స్పృహతో అంతకాలం మనసు, ఆత్మ అనుకున్నదంతా విశాలత్వంలో అంతర్భాగం అవుతుంది. ఇదంతా 'సెల్ఫ్ ట్రాన్సెండింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్'. ఈ అనుభవంలో అచేతన అనేది అచేతనగానే మిగిలిపోదు... ఈ మహావిశ్వం అనేకానేక స్థితుల చైతన్య సమాహారం – అని తెలుస్తుంది. ఈ స్థితులన్నింటా, అంతటా పరబ్రహ్మ చైతన్యమే నిండుకొని ఉందని స్పష్టమవుతుంది. **"విశ్వంలో ఒకే ఒక శాశ్వత స్థితి**

ఉంది... అదీ సరియైన - పర్‌ఫెక్ట్ - అచేతన స్థితి. అదే చైతన్యానికి లేదా చిదాకాశానికి నెలవు" అంటారు బ్లవట్‌స్కీ. ఇదంతా సెల్ఫ్ ట్రాన్సెండింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్సే.

సెల్ఫ్‌ట్రాన్సెండింగ్ అనుభవంతో ఆత్మల ద్వంద్వ భావన నశిస్తుంది. పరబ్రహ్మ లేదా చిదాకాశంలో ఐక్యం కావటం అనే భావన ఒక్కటే స్థిరమవుతుంది. ఒక పక్షి వెలుతురు వైపు ఎగురుతూ పోతున్నపుడు మొదట్లో స్పిరిట్, మేటర్ అనే స్థంభాలను ఆ పక్షి రెక్కలు తాకుతుంటాయి. అయితే ఎత్తులకు ఎగురుతున్న కొద్దీ ఆ స్థంభాల ఆనవాళ్ళుకూడా కనిపించవు. ఆ ఎత్తులలో చీకటి వెలుగులు, ఆత్మ అనాత్మలు, శూన్యాశూన్యాలు అన్న తారతమ్యం ఉండదు... అన్నీ కరిగిపోతాయి... పైకి **ఎగురుతున్న కొద్దీ శూన్యాన్ని ఈదటం జరుగుతుంటుంది. ఆ ఈదటం ఎగురుతూ, ఎదుగుతూ ఒక్కటి కావటం వరకే !** ఎక్కడ ఒక్కటి కావాలి అంటే శూన్యంలో !!

దీన్నే **అహం అనేది ప్రతీ ఆవరణ - ప్లేన్ - అనుభవం నుండి అలసిపోవాలి... నిర్మాణంలో సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్‌లు కరిగిపోవాలి... చివరకు ధ్యాన్ చొహాన్ - అంటే ధ్యానస్థితి - సైతం నిశ్చల నిశ్శబ్దానికి తలవంచాలి. అదే మాటలకు అందని మార్మికత, అతీంద్రియత. 'పరబ్రహ్మ' అంటేనూ అదే! పరబ్రహ్మ నుండే 'మహా ప్రణాళిక' ప్రకారం విశ్వం పరిణమించింది** అని సిద్ధాంతీకరిస్తారు బ్లవట్‌స్కీ.

12

"Primitive peoples have disappeared, but primitive wisdom survives, and is attainable by those who "Will", "Dare", and can "Keep Silent" - H.P. Blavatsky

సత్య సంహిత

సత్యానికి మించిన మరోమతం లేదు.
హృదయగర్భంలో అందుకోవలసిన సమాధానం సత్యం.
ఇదే సృష్టిలోని సప్తమ రహస్యం.

సత్యంయొక్క సంపూర్ణ అర్థం నోటి నుండి చెవికి చేరవేసేది కాదు.

సత్యం ఎప్పటికీ ఒక్కటే. రెండు చిరు సత్యాలు సైతం సత్యం కాకపోగా అవి పెద్ద తప్పిదం - అసత్యం - గా పరిణమిస్తాయి.

నిప్పులేనిదే పొగరాదన్నట్లుగా సత్యం ఆధారంగానే ఎంతో కొంత సంప్రదాయం పుట్టుకొస్తుంది.

'అసత్' నుండి పుట్టింది 'సత్'. 'సత్' నుండి ఉత్పన్నమైంది 'అసత్'. ఒక వృత్తంలోని శాశ్వత, నిరంతర చలనాలే ఇవి. ఈ వృత్తం సైతం పరనిర్వాణ వాకిలి నుండి బయలుదేరేదే.

'పరిణామం' ఆధ్యాత్మిక, మానసిక, భౌతికాలపైననే ఆధారపడి ఉంది.

మనస్సు అనేది ముమ్మారు పుటం పట్టిన బంగారం. అది చైతన్యాత్మ.

యుగ చర్చల్లో, కాల అంచనాల్లో ఏ ఇద్దరు భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనా ఫలితాలు ఒకేలా ఉండవు.

నూతన అన్వేషణల్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న అసూయలన్నీ తప్పుకుని అదృశ్యం కావలసిందే.

మానవజాతి మునుపెన్నడూ ఇంతటి స్వార్థపూరితంగా లేదు.

సృజనశక్తులు మానవుడ్ని సృష్టించగలుగుతున్నాయి. కానీ అంతిమ లక్ష్యంలో అపజయం పాలవుతున్నాయి.

ఒక పారదర్శక స్థితి నుండే మానవ పరిణామం క్రమంగా జరుగుతూ వచ్చిందే తప్ప ఒక అద్భుతంగానో, మరో సంగమం వల్లనో జరగలేదు.

కర్మ పరిణామమే మన్వంతరంలోని పునర్జన్మ.

మానవ ప్రవృత్తిలోని తారతమ్యాలకు మంచి – చెడులలోని ఏడు స్థితులే కారణం. ఈ ఏడు స్థితుల ప్రవృత్తులకు మూలం 'కర్మ'నే.

మనిషిలోని సృజనశక్తులన్నీ దివ్యజ్ఞాన ప్రసూనాలే. అంతేకానీ పాప ఫలితాలు కావు.

పేర్లు ఏవైనప్పటికీ మన జాతులన్నీ దివ్య కిరణాల నుండి జనించినవే.

మానవులు సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులయితే వారిని ప్రాచీన జ్ఞానంవైపు నెట్టాల్సిన పనిలేదు.

జనన మరణ రహస్యాలు ప్రాచీన మహా మేథలకు తెలుసు. వారు రహస్యం గాను, నిశ్శబ్దంగాను ఉండిపోవటంవల్లే అవి పవిత్రరహస్యాలు అయ్యాయి.

రాపిడినుండే నిప్పు పుట్టుకొచ్చింది అనటం ప్రకృతి నుండి తెలుసుకున్న మొదటి మర్మం. అదే పదార్థపరంగా మనిషి తెలుసుకున్న మొదటి రహస్యం.

ఇటు భువికి అటు దివికి మధ్య ఒక సజీవ సంబంధం – లివింగ్ లింక్ – మనిషి.

మానసిక బంధాన్ని ఏర్పరచుకోనిదే సైన్స్ సైతం పురోభివృద్ధి చెందలేదు... కానపుడు దాని జ్ఞానమంతా భౌతిక పదార్థానికే పరిమితమై పోతుంది.

మానవజాతి, తారాతోరణం స్థిరంగానే ఉంటాయి... కారణం మానవుల పైన, నక్షత్రాలపైన 'బౌద్ధికత' ప్రభావం ఉంది కాబట్టి.

తారాగణ కిరణ ప్రసారంతో మాజిక్ మిర్రర్ ప్రతిబింబించినట్టుగా వ్యక్తి భవిష్యత్తును సంఘటనలతో సహా క్రమానుగతంగా చెప్పవచ్చు.

ప్రకృతిలోనే ఒక మౌలికత ఉంది. దాని ప్రకారం వైరుధ్యాలు సమసి సామరస్యం నెలకొంటుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక సంపన్నతతోనే కపటధారుల నుండి మానవజాతి తనను తాను రక్షించుకుంటూ తన ఉనికిని సార్థకం చేసుకొంటోంది.

ఆధ్యాత్మిక – ధ్యాన – సాధనలో అతీంద్రియంగా కనిపించే వెలుగే ప్రాచ్యదేశాలు చెప్పుకునే దైవీ ప్రకృతి.

'ఆస్ట్రల్ లైట్' అనేది దేవుడైనా కావచ్చు, దెయ్యమైనా కావచ్చు. అనంత శూన్యంలో అటు జనన తరంగాలు, ఇటు మరణ తరంగాలు ఉంటాయి. భూ ఆవరణలోని మరణమే మరో ఆవరణలో జన్మ అవుతుంది.

దివ్య పురుషులు దివ్య ధామం తలుపులు తెరచుకుని అవతార రూపంలో మరింత తక్కువ ఆవరణలోకి రావటానికి కారణం మృన్మయ శరీరాన్ని దివ్య శరీరంగా మార్చటానికే.

ప్రతీ దేశంలోను ఏడుగురో లేక పదిమందో ఋషులు, మనువులు, ప్రజాపతులు ఉన్నారు.

దైవ పుత్రులు ఉన్నారు... ఉంటారు.

ఆధ్యాత్మిక ధ్యానులది ద్వంద్వ పరిణామం. వీరు ధ్యానపుత్రులు. వీరు బుద్ధి కుశలతతో పదార్థంతో సమ్మేళనమైనప్పటికీ అవతార చక్రంలో అంటే పూర్వజన్మల బౌద్ధిక జ్ఞానంలో నేటి ప్రపంచంలో స్వతంత్రులు, సచేతనులు అవుతున్నారు. వారు రుషిత్వానికి అర్హులవుతున్నప్పటికీ కొంత కర్మ ఫలితంగానే పునర్జన్మకు రావలసి వస్తుంది.

సృష్టిలో మొదటి మనుగడ నాగులదే... ఆ తర్వాతనే సర్పాలు. సర్పాలకంటే తెలివైనది నాగ సంతతి. నాగులు యోగపుత్రులు, ఇచ్ఛాపుత్రులు.

ఆడ – మగ అనే లింగ విభజన జరగక పూర్వమే నాగుల ఉనికి సాధ్యమైంది.

లింగ విభజన సైతం ఒక్కసారిగా జరగలేదు... ప్రకృతి సిద్ధంగా, నెమ్మదిగా జరిగింది.

నేటి మహాత్మలందరూ నాటి యోగపుత్రులే.

యోగపుత్రులంటే ధ్యానపుత్రులనే. యోగం అంటే ధ్యానమే.

ధ్యానబుద్ధులు ధ్యానం ద్వారానే ధ్యాన బోధిసత్వులు అనే దివ్యపుత్రులను సృజిస్తారు.

ధ్యానానికి ఆధ్యాత్మిక అగ్ని ఉపాధి అవుతుంది.

సర్పం ధ్యానిలోని శాశ్వత శక్తులకు, దివ్య జ్ఞానానికి సంకేతం.

దివ్య శక్తుల సమాహారమే యోగం. యోగశక్తితోనే బ్రహ్మ సృష్టి కార్యం సాగుతుంటుంది.

యోగులు మానవ నేత్రాలకు అదృశ్యమై ఉన్నతావరణలో మరణిస్తారు. ఒక విధంగా ఈ మృత్యుస్థితి అనేది వారి దృష్టిలో తమ వ్యక్తిమత్వంలో లీనమయ్యేస్థితి.

"రాయి మొక్కగాను, మొక్క జంతువుగాను, జంతువు మనిషిగాను, మనిషి భగవంతుడిగాను పరిణామం సాగుతుంటుంది." అన్న కబలిస్ట్‌ల నానుడి కాల ప్రభంజనంలో ఎప్పటికీ వర్తిస్తుంది.

దివ్యత్వం వంచించటానికి కాదు. ఏ దేవతా వంచన కోసం దివ్యత్వాన్ని అనుగ్రహించదు.

దేవతలలో స్వయంభువులున్నారు. 'స్వయంభువు' అంటే ప్రమేయంతో బహిర్గతంకాని దేవత అని అర్థం. అంటే మన ప్రమేయంతో వెలికివచ్చిన దేవత కాదని అర్థం... తనకు తానుగా వ్యక్తమైన దేవత.

విశ్వానికి మూలమైనదీ, కేంద్రమైనదీ ఈ స్వయంభువే ! స్వయంభువు అనేది శాశ్వతత్వ ప్రతీక !

శాశ్వతమైనది ఆత్మ. నిర్వాణ స్థితికి చేరిన ఆత్మ సంపూర్ణత్వంలో, శాశ్వతత్వంలో భాగస్వామి అవుతుంది. అలాగని తన వ్యక్తిమత్వాన్ని పోగొట్టుకోదు.

రూపప్రాధాన్యం లేకుండా ఆత్మ పరిణమిస్తుంటుంది. అందుకే రూప పరివర్తనకు చెందిన భయాలు దాని దరిదాపులకు రావు.

రూపం పదార్థ జగతికి చెందింది... నిర్వాణం పవిత్రీకరణకు చెందింది... కాబట్టి ఆత్మ పరమం, పవిత్రం.

భూమండలాన్ని పోలిన మరో మండలం ఆత్మ మండలం. భౌతికంగా జననం, బాల్యం, యౌవనం, పరిణతి, వృద్ధాప్యం, మరణం అనే దశలను దాటుకుంటూ వచ్చిన ఆత్మ ఈ ఆత్మ మండలాన్ని చేరుకుంటుంది.

భూమండలాన్ని పోలినప్పటికీ ఒక విధంగా స్వర్గం వంటి మండలం ఆత్మమండలం. భువిలోని మనుషులు, జంతువులు ఇక్కడ 'ఆత్మ'లుగా భాసిస్తారు. ఈ అంశను కలిగి ఉన్న మనుషులవల్లే భూమండలం సైతం ఆధ్యాత్మికం అవుతోంది.

జీసస్ లక్ష్యమూ, బుద్ధుని లక్ష్యమూ ఒక్కటే. సంస్కరణ ద్వారా మానవజాతికి ఉపకరించాలని పూనుకున్నారు.

- పలువురు చెప్పుకుంటున్నంత మాత్రాన, ప్రచారమయినంత మాత్రాన అది సత్య ప్రతీక కాబోదు దానిని నమ్మాలనీ లేదు.
- రుషిప్రోక్తమైంది కాబట్టి విశ్వసించాలని లేదు. అదే రుషి దాన్ని పునః సమీక్షించుకుని మరోమారు తిరగరాసి ఉండవచ్చు. పునఃరచన చేసి ఉండవచ్చు.
- ఒక భావం అద్భుతం అనిపించినంత మాత్రాన అది ఏదో దేవత లేదా ఏ అద్భుత శక్తో వ్యక్తీకరించినట్టు కాదు ! కాబట్టి ఆ భావానికి దాసోహం అననవసరం లేదు.
- దీనికి ఇది ప్రారంభం, అది ముగింపు అంటూ ఊహా జనితం కానక్కరలేదు. అలాగే వాటి విషయంలో, ఒక నిశ్చితాభిప్రాయానికీ వచ్చెయ్యకూడదు. ఆ 'ఒక' అభిప్రాయానికి వచ్చేముందు రెండు, మూడు, నాలుగుల అవకాశాలను సైతం నిగ్గు తేల్చాలి.
- మహా గురువులు, మాస్టర్లు అయినంత మాత్రాన వారు ప్రామాణికులని కాదు. అలాగే వారు విశ్వసించి, ఆచరించినంతమాత్రాన వారిని అనుసరించాలనీ లేదు.
- ఇది తప్పు, ఇది చెడు, ఇది శిక్షార్హం, ఇది అనర్హం అని నీకుగా తెలియాలి. ఈ ఆత్మజ్ఞానం లేనపుడు జీవితం దుఃఖమయం అవుతుంది.

ఇలా గౌతమబుద్ధుడ్ని, జీసస్ క్రైస్ట్‌ని ఆత్మీయంగా అర్థం చేసుకున్న బ్లవట్‌స్కీ వారిద్దరి ఉపదేశ సారాంశాన్ని మన నిర్ణయానికి, మన ఆత్మజ్ఞతకు వదిలివేశారు. మొత్తానికి ఆమె సందేశాల ద్వారా తెలిసేదేమంటే – **జీవితంలో వేసే ప్రతీ అడుగుకు మనమే బాధ్యులం... ప్రతీ అడుగులోనూ ఆత్మ ప్రతిధ్వనించాలి... మన అస్తిత్వం హితకరమై దివ్యభాసురం కావాలి.**

రచనా రహస్యాలు

12

"Power belongs to him who knows"
- H.P. Blavatsky

వ్యక్తిత్వం : వ్యక్తిమత్వం

ఎందులోనిది అయినా, ఎక్కడిది అయినా,
ఎలా సేకరించినా సత్యం 'సత్య'మే. అది మొక్కపోదు.

ఇండియా వంటిదే ఐర్లాండ్... వారి మేధాశక్తీ అపారమే ! అక్కడి రచయితలలో తాత్విక జిజ్ఞాస ఉండేది... వారిలో నవ సమాజ అవతరణ జరగాలనే తపన ఉండేది. ఆ జిజ్ఞాస, తపనల ఫలితంగా 1886లో 'డబ్లిన్ లాడ్జ్' థియోసఫికల్ సొసైటీ శాఖగా అవతరించింది. వారి లక్ష్యం 'స్టడీ ఆఫ్ మిస్టిసిజమ్'. మేధోజనిత శక్తి సంపన్నమైన కార్యక్రమాల ద్వారానే తామనుకునే 'ఉజ్వల భవిష్యత్తు'కు రూపకల్పన జరుగుతుందని విశ్వసించినవారే ఈ సంస్థ సభ్యులయ్యారు. వారి ఐక్యతా రాగమే థియోసఫికల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపనకు మూల సూత్రం, నేపథ్యం అయింది.

విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వంతోపాటు, మానవులలోని ఐక్యత, ఆంతరిక దివ్యత్వం అనేవాటిని 'ఈసాటరిక్ ట్రెడిషన్'గా చేసుకుని 'థియోసఫీ' అగ్నిని రాజేసిన ఘనత ఈ 'డబ్లిన్ లాడ్జ్' రచయితలకే దక్కింది. ఛాందసాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఐర్లాండ్ వాసుల హృదయాలు, మనసులు త్రికరణ శుద్ధిగా ఈ నూతనత్వాన్ని స్వాగతించాయి.... అనుభూతించాయి.... ఆనందించాయి. మట్టి మనిషిని బంగారు మనిషిగా చేయటానికి జరిగిన ప్రయత్నం అది... మానవత్వం మ్రానై ఊడలు వేయటానికి ఉద్యమించిన సమయం అది .... అది ఒక భావ విప్లవం... ఒక ఉప్పెన... ఒక జాగృతి. నిజానికి మతం – తత్వం – శాస్త్రం సంగమించిన విజ్ఞాన – ప్రజ్ఞాన తరంగం 'థియోసఫీ'.

మొత్తానికి మనిషినే 'హీరో'గా చేసిన ఘనత ఐరిష్ డబ్లిన్ లాడ్జ్‌ది అయితే మానవశక్తినే 'ఆత్మశక్తి'గా మలిచిన ఘనత బ్లవట్స్కీది. ఆమె ప్రభావం ఎంతటిదంటే నాటి తాత్విక రచయిత ఎ.ఇ. సైతం బ్లవట్స్కీ ఆధ్యాత్మిక గాలులు పీల్చుకోక తప్పలేదు.

"My own writing is trivial, and whatever merit is to be found in it is due to its having been written in a spiritual atmosphere generated by study of H.P.B. and the sacred books of the East." -

ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్

వైయక్తిక శాశ్వతత్వంపై విశ్వాసం వెనకడుగులు వేస్తున్న వేళ... పశు ప్రవృత్తికి దిగజారుతున్న సమయాన బ్లవట్‌స్కీ 'సత్యం'పై పడ్డ చీకటి తెరలను తొలగించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించారు. ఆ ప్రయత్నంలో ప్రాచీన తాత్విక పద్ధతులలోని ముఖ్య సిద్ధాంతాలను వెలుగుచూపే దిశగా ఆమె చేసిన రచన 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'. 1877లో మొదటి సారిగా ఈ పుస్తకం ప్రచురింప బడ్డపుడు కేవలం పదిరోజుల్లోనే వెయ్యి ప్రతులు అమ్ముడయ్యాయంటే ఈ గ్రంథం చరిత్ర సృష్టించినట్లే !

అసూయాద్వేషాలకు, ఆవేశకావేషాలకు, స్వంత పైత్యానికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా జరిగిన సత్యాన్వేషణ 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'.**మనుషులు, మతాలు, వాదాలు, మార్గాలు అన్నీ సత్యం ముందు దిగదుడుపులే.** సత్యానికే అగ్రతాంబూలం... దానిదే ఉన్నతాసనం.... అది శాశ్వతం. నమ్మటానికి ఆస్కారం ఇవ్వని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో, ఆత్మకు అస్తిత్వంలేని పదార్థ ప్రపంచంలో బ్లవట్‌స్కీ పూరించిన విప్లవశంఖం 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'. 18 వ శతాబ్దంలో వేళ్ళూనిన సమస్యలపై బ్లవట్‌స్కీ ఈ పుస్తకంలో దృష్టి పెట్టినప్పటికీ, స్పృశించిన అంశాలు ఈనాటికీ ఇంకా నవనవోన్మేషంగా అనిపిస్తుంటాయి.

ఐసీస్ రచనాకాలం నాటికి బ్లవట్‌స్కీకి 'అకల్టిజమ్' కొత్త కాదు... అయినా తాను స్వతంత్రించి ఎక్కడా తుది తీర్పు ఇవ్వలేదు. ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు ఆవిష్క రించటం, అవసరమనుకున్న చోట్ల తన అభిప్రాయాలను వెళ్ళడించటం జరిగిందే కానీ, వాటిని అనుసరించాలని అభిప్రాయపడలేదు. అంగీకార, అనంగీకారాల స్వతంత్రతను పాఠకులకే వదిలేశారు.

ఏనాడూ తన అభిప్రాయాలను పాఠకులపై రుద్దటానికి ప్రయత్నించక పోవటం బ్లవట్‌స్కీ రచనా వైశిష్ట్యం. మహాత్ముల ఆదేశాల ప్రకారం రచనలు చేసినా, దివ్య దృశ్యాలకు అనుగుణంగా రచించినా, అదృశ్యవాణిని అక్షరబద్ధం చేసినా, అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో కలం కదిలించినా, అంతర్వాణి ప్రబోధంతో పర్యటనానుభవాలను గుదిగుచ్చినా అన్నిటా తాను తటస్థమే. నిక్షిప్తాల, ప్రక్షిప్తాల తెరతీయటమే తన కర్తవ్యంగా భావించారు. ఈ వైయక్తికత ఆమె రచనలలోనే కాదు... వ్యక్తిత్వంలో సైతం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది.

13

"I am all that has been, all that is , all that ever shall be;
And no mortal has ever raised my garment"
- Isis Unveiled

ఆంతరిక శక్తులు

మతాలకు, వర్గాలకు, మనుషులకు,
వాదాలకు అతీతంగా శాశ్వత సత్యానిదే ఉన్నతాసనం.

హెలెనా పెట్రోవ్నా బ్లవట్స్కీ 7 జులై, 1873న న్యూయార్క్‌లో అడుగుపెట్టడం, అదే సంవత్సరం అక్టోబర్ 4న కల్నల్ హెన్రీ ఎస్. ఆల్కాట్ 'హౌస్ ఆఫ్ ఎడ్డి బ్రదర్స్'లో పరిచయం కావటం బ్లవట్స్కీ జీవితంలో ఒక ముఖ్య ఘట్టం. 'ఎడ్డీ బ్రదర్స్'లో ఉండగానే ఈ ప్రపంచానికి తన అవసరం ఏమిటో ఆమె గుర్తించ గలిగారు... తాను ఎంతలా ప్రభావితం చేయగలదో తెలుసుకోగలిగారు. 27 అక్టోబర్ నాటి 'ది డైలీ గ్రాఫిక్'లో ఎడ్డీ బ్రదర్స్‌లో జరిగిన ఆధ్యాత్మిక, మార్మిక సంగతులు వక్రీకరించబడటంతో, బ్లవట్స్కీ కలం చేతపట్టక తప్పలేదు. అలా జరిగిన రచనే 'మార్వెలస్ స్పిరిట్ మానిఫెస్టేషన్స్'. అక్టోబరు 30, 1874న ఈ తొలిరచన వెలుగు చూసింది. ఆమె మలిరచన 'ఎబౌట్ స్పిరిట్యుయలిజమ్' నవంబర్ 13న అక్షర ప్రపంచాన్ని అబ్బుర పరచింది. నాటి నుండి బ్లవట్స్కీ అక్షర వ్యవసాయం జరుగుతూనే ఉంది. ఆమె తొలిరచనలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే శరీరాన్ని త్యజించిన, అంటే మరణించిన వారి 'ఆత్మ'లపై అప్పటి వరకు ఉన్న స్పిరిట్యుయలిస్ట్ల దృక్పథాలను మార్చే ప్రయత్నం చేసినట్లు అర్థమవుతుంది. ఇదంతా సెప్టెంబర్ 1875లో 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' స్థాపించక పూర్వం బ్లవట్స్కీ సాధించిన రచనా సంస్కృతి.

బ్లవట్స్కీ 'ఐసిస్ అన్‌వీల్డ్' రెండు భాగాలుగా ప్రచురితం కావటం, ఆ గ్రంథంలో ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వంలో ఉండదగ్గ విషయాలు ఉండటం వల్ల బ్లవట్స్కీని అక్షర ప్రపంచం అందలమెక్కించింది. పైగా ఆ పుస్తకం ఆ శతాబ్దంలోని అత్యుత్తమ రచనగా కొనియాడబడింది. ఈ గ్రంథం మొదటి భాగం "సైన్స్"ను "నాకు తెలీదు కాబట్టి – ఇది అబద్ధం అనకండి. తెలుసుకోవటానికి చదవాలి. అర్థం చేసుకునేందుకు తెలుసుకోవాలి.... జడ్జ్ చేయటానికి అంటే నిర్ధారించుకునేందుకు

అర్థం చేసుకోవాలి" అన్న వాక్యాలతో ముగిస్తారు. "అన్నిటి వెనకా, అన్నిటిలోనూ 'ఎటర్నల్ నైట్' అనేది ఉంది. **మనం చూడగల దానినుండి 'ఐ ఆఫ్ సెన్స్' కు మాత్రమే అందే అగోచరంలోకి ప్రయాణిస్తాం.** 'ట్రూ సోల్స్' ఎలా తెర తొలగించుకుని, ఆ రాత్రిని పగలుగా మార్చుకుని, అనావరణ సత్యాన్ని – అన్‌వీల్డ్ ట్రూత్‌ని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయో" చూపటమే – రెండవభాగం 'థియోలజీ'కి బ్లవట్‌స్కీ చేసిన ముగింపు. ప్రాచ్య గురువుల సన్నిహితత్వంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన వారి సిద్ధాంతాల సారంగా బ్లవట్‌స్కీ ఈ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేసుకున్నారు. ప్రాచ్య దేశాలలో తిరుగుతున్నపుడు 'భగవంతుడు ఎక్కడ?... ఎవరు? ఏమిటి?' అన్న ప్రశ్నలు వేధించడంతో మొదలైన బ్లవట్‌స్కీ అన్వేషణకు అనుభవంలో అందివచ్చిన సమాధానాల సమాహారమే ఈ పుస్తకం.

అద్భుతాలు, విచిత్రాలు అంటూ ప్రత్యేకంగా లేని ఈ సృష్టి అంతా ఒక న్యాయసూత్ర అనుగుణంగానే పరిణమిస్తోంది. ఈ **పరిణామ ప్రకృతిలోని ఆంతరిక శక్తులను తెలుసుకోగలగటమే అసలైన అతీంద్రియత.** బాహ్య లక్షణాలలోను, రంగులలోను, ఆకారాల్లోను తేడాలున్నట్లే ఆధ్యాత్మికంగా మానవ సముదాయాలు కూడా వేరు వేరుగా లబ్ధి పొందాలనే ఆశిస్తున్నాయి. ఆ కారణంగానే విభిన్న ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతులు పుట్టుకొచ్చాయి. అయినా **మనిషి బాహ్యం వేరు, అంతరంగం వేరు.** నిజానికి **పరిపూర్ణతను సాధించిన వారిలో ఈ బాహ్య అంతరాల భేదం ఉండదు.** పరిపూర్ణులైనవారు మాస్టర్లు, ఆ పరిణామ ప్రయాణంలో ఉన్నవారు మీడియంలు.

జ్ఞానానికి రెండువైపులా పదునుంది. **ఆస్ట్రల్‌లైట్‌లో మాస్టర్లు సర్వకాల సర్వావస్థల కాలజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు.** అసలు ప్రకృతీ త్రిగుణాత్మకమే, మనిషీ త్రిగుణాత్మకుడే. ప్రకృతి పరంగా కనిపించేది ఒకటి, కనిపించనిది వేరొకటి. ఈ దృశ్యా దృశ్యాలకు మూలమైనది మరొకటి. దృశ్యా దృశ్యాలు పరిణామశీలాలు, ఈ రెంటికీ అతీతమైన మూలం శాశ్వతం. **మనిషి పరంగా స్థూలం ఒకటయితే, సూక్ష్మం ఇంకొకటి. ఈ రెండూ కాని అమృతత్వం మూడవది.** ఈ స్థూల, సూక్ష్మ ఆత్మ తత్వాల పరిణామం విస్మయ పరుస్తుంటుంది కాబట్టి 'మిరకిల్' అంటాం అంటారు. 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' చాలా అనాయాసంగా, ఎటువంటి కష్టం లేకుండా ఆనందోద్వేగాలతో రాశానంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

'ఐసిస్ అన్‌వీల్డ్' ప్రచురితమైన మరుసటేడే 1878 డిసెంబర్‌లో – బ్లవట్‌స్కీ బొంబాయిలో అడుగుపెట్టారు. అక్కడినుండి ఆమె వేసిన ప్రతి అడుగు ఇటు భారతీయులకే కాక అటు విదేశీయులకి సైతం మార్గదర్శనమయ్యాయి. ఒక విధంగా తాత్విక ప్రపంచం ఆమె భావజాలంతో అడుగులో అడుగులు వేసింది. సెప్టెంబర్ 30, 1879లో 'ది థియోసఫిస్ట్' పత్రికను ప్రారంభించిన బ్లవట్‌స్కీ దాదాపు 1887 వరకు ఆ ప్రతిక పేజీలు నింపటంలోనే నిమగ్నమైపోయారు. హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ "కలెక్టడ్ రైటింగ్స్"లో ఆరు సంకలనాలు 'థియోసఫిస్ట్' పత్రికా వ్యాసాలతో నిండాయంటే ఆమె కలం పదును ఎటువంటిదో ఊహించుకోవచ్చు.

"Occultists believe in 'spirits' because they feel (and some see) themselves surrounded one everyside by them" - H.P. Blavatsky

14

అంతా ఆస్ట్రల్ ! అంతటా ఆస్ట్రల్ !

అనుభవాలవల్ల ఆలోచనలు పదును తేలుతుంటాయి.

ఒక్కోసారి అభిప్రాయాలు మారుతుంటాయి...

దృక్పధాలూ మారతాయి.

ఈ మార్పును బ్లవట్స్కీ సైతం అంగీకరించేవారు. 'ఐసీస్' పుస్తకంలోని 'కర్మ' 'పునర్జన్మ' వంటి అంశాలపై ఆమె అభిప్రాయాలు తర్వాత్తర్వాత మారిపోయాయి. మారిన అభిప్రాయాలను 'తన పొరపాట్లు'గా అంగీకరించటంలోనే బ్లవట్స్కీ వ్యక్తిమత్వం ఎటువంటిదో విశదమవుతుంది. అందుకే ఆమె ఎప్పుడూ అంటుండే వారు – వ్యక్తిత్వం వేరు, వైయక్తికత వేరు – అని. అలాగే **బాడీ, సోల్‌ల కంటే 'స్పిరిట్' స్థానం ప్రత్యేకమైనది** అంటారు.

బ్లవట్స్కీది ఆధ్యాత్మిక విప్లవంతో పాటు భావ విప్లవం కూడా! ఆమె దృష్టిలో క్రైస్తవమైనా, బౌద్ధమైనా, హైందవమైనా ఒక్కటే. ఆమెది 'సత్య' దృక్పథం, **సత్యమే సమ్మతం, సత్యానికి మించిన మతం లేదు** అన్నది ఆమె మతం. అంత మాత్రాన ఉన్న ఏమతాన్నీ కాదన్నది లేదు... ఏ మహాత్మనీ కించపరచింది లేదు.... 'సత్యం' మసిబారుతుంటే మిన్నకున్నదీ లేదు. గౌతముడయినా, క్రీస్తయినా, కృష్ణుడయినా ఆమెకు అందరూ సమానమే ! అందరూ సమానులే.**అసమానమైనది సత్యం ఒక్కటే!** ఆమె దృష్టిలో **మహాత్ములందరూ మతం ముసుగులో మానవత్వానికే పెద్దపీట వేశారు... మానవ ధర్మాన్నే ప్రవచించారు... సేవా మార్గాన్నే పరమపథం చేసుకున్నారు. సత్యశీలురైన మహాత్ముల్ని ఏ మతానికీ పరిమితం చెయ్యకూడదు** అన్నది ఆమె విశ్వాసం. ఇలా ఆలోచనా శీలుర, ఆధ్మాత్మిక కోవిదుల మనసులలో అల్లరి చేసే భావాలను ఆవిష్కరించటమే బ్లవట్స్కీ చేసిన ప్రయత్నం.

ప్రిజం – ఫలకాన్ని తాకిన తెల్లటి కిరణం రంగులు వెదజల్లినట్లుగా దివ్యత్వం బహుముఖీన మానవత్వంతో అనేక మతాలుగా విలసిల్లుతుంది అనేది బ్లవట్స్కీ అభిప్రాయం. నిజానికి ఈ మతాలన్నీ సత్యం నుండి ఉత్పన్నమయినవే

అయినప్పటికీ వాటికి తరతరాల తప్పిదాలు జతకూడి శాశ్వత సత్యం వక్రీకరింప బడింది. ఈ అసంపూర్ణత నుండి సంపూర్ణ సత్యం ప్రకాశమానం కావటానికి చేసిన ప్రయత్నమే బ్లవట్స్కీ థియోసఫీ.

మనం ఇదివరకు చూసినవి మన ముందుకు రావటం, చూడనివి సైతం మన ముందుకు రావటం జరుగుతుంటుంది. దీన్ని కర్మ సిద్ధాంతానికీ, పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికీ కట్టబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా ప్రతి ఒక్కరూ చేసే పని అదే !... చివరికి బ్లవట్స్కీ కూడా ఈ ఆలోచనా ధోరణిలోనే ఉండేవారు....మొదట్లో. **అనుభవం, అవగాహన ఎంతటి నమ్మకాన్నయినా కాలగర్భంలో కలిపేయగలదు. ఎప్పుడో, ఎక్కడో చూసిన జ్ఞాపకాలు, స్మృతులు... ధ్యానంలోనో, ఒక కొత్త ప్రదేశంలోనో... పాతవీ, కొత్తవీ - మనముందు తారాడుతుంటాయి. ఇవన్నీ 'ఆస్ట్రల్‌లైట్'లో వెలుగులోకి వచ్చేవి...** 'ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్'లో జరిగేది ఇదే.

రాత్రివేళల్లో ఇంద్రియాలు విశ్రమిస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్నపుడు, దేహం సేద తీరుతున్నపుడు మన 'ఆస్ట్రల్' శరీరం 'స్వేచ్ఛ' పొందుతుంది – భూకారాగారం నుండి బయటపడి అగోచర తీరాలకి ప్రయాణిస్తుంది. ఆస్ట్రల్‌బాడీ – అంటే ఆత్మ – 'ఫ్రీయర్ మోషన్'లో ఉంటూ నక్షత్రాలతో ఊసులాడుతుంది – బ్రెయిన్ ఎంతలా, ఎలా రక్తాన్ని సరఫరా చేసుకుంటుందో అలాగే అతీంద్రియ దర్శనాలను అందుకుంటుంది – **దేహం ఎంతలా రిలాక్స్ అయితే అంతలా స్పిరిట్యుయాలిటీ స్వతంత్రమవుతుంది** – అంతలా ఆత్మ స్మృతులు ప్రదీప్తమవుతాయి – గాఢ నిద్రలో అయినా, ధ్యానమగ్నతలో అయినా, ఉపచేతనలో నయినా అందుకున్నవి మామూలు సమయాలలో గుర్తుకు రాకపోవచ్చు – అయినా 'ఆస్ట్రల్ బాడీ' సంఘటిత పరచిన అనుభవాలు మనలో గుప్తంగా ఉండిపోతాయి – అవి ఎప్పుడైనా దైనందిన జీవితంలో పైకిరావచ్చు – ఆ వెలుగుతో అగోచర సీమలలో శక్తి సమ్మేళనం జరుగుతుంది.

ఇవన్నీ ఆస్ట్రల్‌కు లభించే ప్రాకృతిక, ఖగోళ దర్శనాలే ! **అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకున్నట్టు అగోచర ఆవరణల దర్శనాలను గోచర ప్రపంచంలో సైతం చూడవచ్చు.** సైన్స్ ప్రకారం మన ఆలోచనలు సైతం పదార్థ జగత్తుకు చెందినవే. ప్రతీశక్తి ప్రకృతి తరంగాల నుండి జనించేదే! **ప్రతీ మనిషికీ ఒక**

'ఆరా' అంటే కాంతివలయం ఉంటుంది. ఈ ఆరా తన స్వంతం. తనకే స్వంతమైన ఆరా ద్వారా ఎక్కడికైనా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ ఆస్ట్రల్ ఆరా ప్రతి ఒక్కరికీ, ద్వితీయం అనిపించినప్పటికీ, అది అద్వితీయరూపం. దీన్నే 'ఆస్ట్రల్ డబుల్' అంటుంటాం. ఈ 'ఆస్ట్రల్ డబుల్' అన్నది ఆస్ట్రల్ పవరే !

ఆస్ట్రల్ డబుల్

మనకు రెండు శరీరాలు ఉన్నాయా ? భౌతికంకాని ఆ రెండవ శరీరం ఏమిటి? దెయ్యాలు, భూతాలు అంటుంటారు కదా! ఆ రెండవ శరీరమే దెయ్యమా? భూతమా? పోనీ ఆత్మ శరీరం అంటారు కదా! అది కూడా మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ రెండవ శరీరమేనా? ఆస్ట్రల్ బాడీ అంటుంటారు కదా! దాన్నయినా ఈ రెండవ శరీరం అనవచ్చా? లింగ శరీరం అంటే ఏమిటి? ఈ లింగ శరీరాన్ని రెండవ శరీరం అనవచ్చా? ఈ రెండవ శరీరమే 'ఆస్ట్రల్ డబుల్' అవుతుందా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇటువంటి ప్రశ్నలు బ్లవట్స్కీకి ఎదురవుతుండేవి.

మనం అనుకుంటున్న రెండవ శరీరం మూడు విధాల ఉంటుందంటారు బ్లవట్స్కీ. ఒక విధంగా నీడ వంటిదే ఈ శరీరం. భవిష్యత్తులో పరిణమించే శరీరానికి అంటే భవిష్య శరీరానికి ఈ ద్వితీయ శరీరం ఆలంబన అవుతుంది. దీన్నే 'ఆస్ట్రల్ బాడీ' అంటుంటాం. తల్లి ఆలోచనాతీరు పిల్లలపై ప్రభావం చూపటానికి ఈ ఆస్ట్రలే కారణం. **బుద్ధి జీవులం కావటానికి పూర్వమే అంటే బుద్ధి కార్యరూపం ధరించక పూర్వమే భౌతికం అంటే దేహం, ఆస్ట్రల్ ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే భౌతికం, ఆస్ట్రల్ కలిసిన తర్వాతనే ఆత్మ ప్రవేశం జరుగుతుంది.**

పుట్టిన ఏడేళ్ళకు గానీ ఆత్మ జాగృతం కాదంటారు బ్లవట్స్కీ. అప్పటి నుండే ఆత్మ చైతన్యవంతమయ్యేది. మొత్తానికి **ఆస్ట్రల్ డబుల్ అంటే ద్వితీయ శరీరం దేహం దృశ్యమై అదృశ్యమయ్యేవరకు దేహానికి నీడలా ఉంటూనే ఉంటుంది. అదృశ్యంగా... అతీంద్రియ ప్రజ్ఞగా. ఇది అదృశ్యం కాబట్టి దృశ్యంగా దాని ఉనికి సాధ్యం కాదు. మరణంతో వాయు రూపేణా దేహం నుండి ఈ ఆస్ట్రల్ బయటపడుతుంది.** ఆస్ట్రల్ లేని శరీరం అంటే మరణించిన తర్వాత దేహం త్వరితంగా నశించిపోతుంది. ఈ 'ఆస్ట్రల్'నే 'లింగ శరీరం' అనీ అనవచ్చు. బ్లవట్స్కీ దీన్ని 'ప్లాస్టిక్ బాడీ' అంటారు. అదృశ్యంగా పలకరించే ఆత్మలన్నీ ఈ ఆస్ట్రల్ బాడీసే !

ఆస్ట్రల్ బాడీస్ ప్రత్యేకంగా సృష్టింపబడతాయా అంటే కాదనే చెప్పు కోవాలి. నిజానికి **తల్లి గర్భం నుండిభూమిపైకి రాక పూర్వమే 'ఆస్ట్రల్' పెరుగుదల ప్రారంభమవుతుంది.**

బ్లవట్స్కీ చెప్పే రెండోవిధమైన శరీరం స్వప్న శరీరం. దీన్నే మాయారూపం అని కానీ, భ్రాంతిమంత శరీరం అని కానీ అనవచ్చు. కోరికలతో పశుప్రవృత్తికి ప్రతీక అయినదే ఈ మాయా శరీరం. మృత్యువు తర్వాత **మాయా శరీరమే భూతమవుతుంది.** దీన్నే కామరూపమనీ అంటుంటారు.

కర్మ శరీరమే బ్లవట్స్కీ చెప్పే మరోవిధమైన శరీరం. కర్మ ఫలితాలతోనే పునర్జన్మ కలుగుతుందనే విశ్వాసం ప్రబలటానికి కారణం ఈ ద్వితీయ శరీర భావనవల్లే. ఇలా పునర్జన్మకు కర్మ కారణమవుతోంది.

భౌతిక శరీరం కాని ఆస్ట్రల్ శరీరానికి చెందిన మూడు దశలు ఇవి. మొదటి దశలో దేహంలో అదృశ్యమయ్యే పదార్థ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. రెండవ దశలో ఎటువంటి ఆధారంలేని అంటే కామరూపం. మూడవదశలో మన్వంతరం వరకు సాధ్యం అన్నది బ్లవట్స్కీ అభిప్రాయం. **మృత్యువుతో మాయారూపం అనేది చైతన్యంతో కలిసిపోతుంది.** జీవించి ఉన్నపుడు పోగైన కామప్రవృత్తి మరణించిన తర్వాత కామరూపమవుతుంది. ఈ కామరూపం వల్లే మళ్ళీ జన్మ తప్పటం లేదు.

మనిషి మరణం తర్వాత సన్నిహితులకీ, బంధువులకీ లేదా ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులకీ మరణించిన మనిషి రూపం కన్పిస్తుంటుంది. మరణించిన తర్వాత కనిపించే ఈ రూపమే 'ఆస్ట్రల్ డబుల్'. మరణించిన వ్యక్తి కావాలని ఇలా కనిపించడు. ఒక విధంగా ఇది 'అచేతన క్రియ'. తీరని కోరికలతో మరణించిన వ్యక్తి అయినవారికి ఇలా అదృశ్యంగా కనిపిస్తుంటాడు. అంటే **మరణశయ్యపై అంకురించిన ఆలోచనల ఫలితంగా మరణించిన తర్వాత 'మాయారూపం' అవుతుంది.** ఇలా 'ఆస్ట్రల్' బ్రతికి ఉన్నవారి ఆలోచనలను మరణించిన తర్వాత కూడా కొనసాగించటమే కాక, వారి ఆలోచనలను అయినవారికి బదిలీ చేస్తుంటుంది... అయితే ఆస్ట్రల్ ఇష్టం లేనిదే ఇదేదీ సాధ్యం కాదు.

మరణించిన వారి విషయం ఇలా ఉంటే భౌతికంగా జీవించి ఉన్నవారి 'ఆస్ట్రల్ డబుల్' సైతం అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తుంటుంది. ఇవే అతీంద్రియజ్ఞానం, అతీంద్రియప్రజ్ఞ అనిపించుకుంటాయి. **జీవించి ఉన్న వ్యక్తుల డబుల్ ప్రభావం**

ఎంత దూరంగా ఉన్నవారిపైనన్నా పడుతుంది. కారణం ఒక వ్యక్తి 'ఆస్ట్రల్' మరోవ్యక్తి 'ఆరా'ని చేరగలగటం వల్లనే. అంటే ఇద్దరి మధ్యా ఒక 'లింక్' ఏర్పడుతుంది. ఇద్దరిలోని ఆస్ట్రల్ తరంగాల ద్వారా ఈ లింక్ కలుస్తుంది. అప్పుడు ఆలోచనలను ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. ఎక్కడో ఉన్నవారిని సైతం ప్రత్యక్షంగా చూసినట్టు చూడటం జరుగుతుంది. అదృశ్యంగా ఉన్నవాటిని సైతం స్కాన్ చేసినట్టు చూడటం సాధ్యమవుతుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు... కారణం ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ శక్తి ప్రవాహం ఉండకపోవటమే.

భౌతిక శక్తి వేరు... ఆధిభౌతిక లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తి వేరు. భౌతికంగా ఉన్నంతవరకు శక్తి భౌతికానికే పరిమితమవుతుంది. ఆధ్యాత్మికం అయితే తప్ప శక్తి ఆధిభౌతికమై, విశ్వవ్యాపితమై 'ఉన్నతం' కాదు. **ఉన్నత ఆవరణలను చేరుకోగలిగిన ఆత్మలకే 'ఆస్ట్రల్' పవర్ ఉంటుంది.** కొందరికి ఈ శక్తి పుట్టుకతో ఉంటుంది. మరికొందరికి సాధనతో లభిస్తుంది. ఈ శక్తి ఆస్ట్రల్ వాతావరణంలోని అణువులపై ప్రభావం చూపుతుంది. అలా ఆలోచనసైతం శక్తివంతమవుతుంది. ఈ ఆస్ట్రల్ పవర్ వల్లనే ఒకే వ్యక్తి పలు ప్రదేశాల్లో సైతం కనిపించటం జరుగుతుంటుంది. ఒకే వ్యక్తికి అటు గతమూ ఇటు భవిష్యత్తు తెలుస్తున్నట్లే వివిధ వ్యక్తులకి కనిపించటమూ జరుగుతుంది.

ఏదీ మాయా కాదు మర్మమూ కాదు... ఎప్పుడూ క్రియాశీలమే ! చూడటానికి, వినటానికి వాస్తవాతీతం – సూపర్ నార్మల్ – అనిపించవచ్చుకానీ ప్రకృతికి అతీతం – సూపర్ నేచరల్ – కాదు. ఇంతలా చెప్పే బ్లవట్‌స్కీ తన రచనా విశేషణాలను చెబుతూ – 'మాస్టర్' చేయి తన నుదుటిని తాకుతుండగా చేసిన రచనలు కావటంవల్లే తనలోని భాష ప్రభాసమానమైందంటారు... ప్రభావవంతమైందంటారు. బ్లవట్‌స్కీ భావాలపై సైతం అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ ఉందనే అనుకోవాలి... లేకపోతే ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్‌కు ఇటువంటి ముగింపు సాధ్యం కాదు **– శాశ్వత సత్యాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నంలో దొర్లిన మానవ తప్పిదాల, అసంపూర్ణ సంకేతాల ప్రతిఫలనాలే వివిధ మతాలు, వాదాలు, బాటలు. తెర తొలగించి ఆత్మలకి అసలైన సత్యాన్ని చూపడమే మన కర్తవ్యం – ఫెర్వెంట్ విష్** – అన్నది బ్లవట్‌స్కీ చేసిన ప్రయత్నం.

15

"The invisible tablets of the astral light,
'the great picture-gallery of eternity' - a faithfull record of
every act, and even thought, of man, of all that was, is, or ever
will be, in the phenomenal universe." - H.P. Blavatsky

అతీంద్రియ పర్యటన

"నేనేం చేస్తానంటే నా ముందు గాలిలో శూన్యాన్ని సృష్టించుకుంటాను... నా దృష్టిని దానిపై కేంద్రీకరిస్తాను... మై విల్ అప్‌ఆన్ ఇట్... అప్పుడు దృశ్యం వెంట దృశ్యం నా ముందు కదలాడుతుంటుంది.

ఒక పుస్తకం నుండి ఏ అంశాన్నయినా ఉటంకించాలన్నా మనసును అలా శూన్యంలో లగ్నం చేస్తాను. ఆస్ట్రల్‌గా ఆ పుస్తకం నా కళ్ల ముందుకు వస్తుంది. అందులోనుండి నాకు కావలసింది తీసుకుంటాను. నా మనసు ఎంతలా చలించకుండా ఉంటే అంత శక్తివంతంగా ఈ పని సులభసాధ్యమవుతుంది".

'ఐసిస్ అన్‌వీల్డ్' రచనా కాలంలో 'ఏన్షియంట్ గాడెస్ ఆఫ్ బ్యూటీ' బ్లవట్‌స్కీని గత శతాబ్దాల దేశాల వెంట తీసుకెళ్లేదట ! అంటే అది బ్లవట్‌స్కీ అతీంద్రియ పర్యటన. ఆ పర్యటనలో బ్లవట్‌స్కీ రచనకు కావలసిన చిత్రాలను, దృశ్యాలను ఆమె చూపేదట !

"నేను కళ్లు తెరచుకుని కూర్చుని ఉండేదాన్ని. నేను వింటున్నవీ, కంటున్నవీ అన్నీ యదార్థాలే ! అలాగే నేను రాస్తున్న వాటిని వినగలిగేదాన్ని, చూడగలిగేదాన్ని. అటువంటప్పుడు నా ఊపిరి ఆగిపోతున్నట్టుగా అనిపించేది. పైగా ఏ మాత్రం కదిలినా ఆ శ్రవ్య, దృశ్యాలు తెగిపోతాయేమో అని భయపడేదాన్ని. అలా శతాబ్దాలకు శతాబ్దాలు, దృశ్యం వెనక దృశ్యం, దూరంగా దృశ్యమై నా సమీపం నుండి 'మేజిక్ పనోరమా'లా కదిలి పోతుండేవి. వాటిని నా బుర్రకు చేరవేసి యుగాలుగా, కాల విభజన చేసేదాన్ని. వాటిల్లో ఏ మాత్రం పొరపాట్లు ఉంటాయని నేనేనాడూ అనుకునేదాన్ని కాదు."

"గత చరిత్రకు సైతం అందకుండా చీకటిలో కలిసిపోయిన జాతులు, ఖండాలు, దేశాలు, నగరాలు నాముందు కదలాడి అదృశ్యమైపోయేవి ...

ఆ తర్వాతనే వాటి కాలచరిత్ర నాకు అందేది. అభూత కల్పనలుగా ప్రచారం పొందిన వాటిలోని యదార్థ సంఘటనలు, మనుషులు నాకు తారసపడేవారు. ఆ సంఘటనల, వ్యక్తుల ప్రాశస్త్యమూ నాకు తెలిసివచ్చేది. I gather them together and try to match them one after other, and at the end there always comes out a geometrical whole... వాస్తవానికి ఇదంతా చేసేది నేను కాదు... నాలోని అహం... ఆ 'ఈగో'నే నాలోని హయ్యస్ట్ ప్రిన్సిపుల్... చివరికి ఇది కూడా నాగురువు, టీచర్ సహాయంతోనే... అన్నిటా సహకరించినట్లే ఇక్కడా సహాయ మందించేవారు... నేనేదైనా మరచిపోతే వారిని స్మరించుకుని నివేదించు కుంటే చాలు – మరచిపోయింది నా కళ్ళముందుకు వచ్చేది. వారికి అన్నీ గుర్తే... అన్నీ తెలుసు. వారు లేనిదే నేనింత విషయజ్ఞానం ఎలా సంపాదించ గలిగేదాన్ని".

"ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్" రచనా కాలంలో బ్లవట్‌స్కీతో కల్నల్ ఆల్కాట్ కూడా ఉండేవాడు. ఆయన తన మాటల్లో బ్లవట్‌స్కీ అతీంద్రియ రచనా సంస్కృతిని గురించి ఇలా రాసుకున్నాడు–

"ఆమె రచనా పద్ధతి చమత్కారంగా అనిపించేది. మరచిపోలేని అనుభవం అది. ఒక టేబుల్‌కి ఇరువైపులా ఇద్దరం కూర్చునేవాళ్లం. ఆమె చేస్తున్నది ప్రతీదీ నాకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుండేది. కాగితంపైన ఆమె కలం ఎగురుతున్నట్లు పరుగులు తీస్తుండేది... ఒక్కోసారి ఉన్నట్టుండి రాయటం ఆపి అలా శూన్య దృక్కులతో చూస్తూ ఉండేది. అపుడామె క్లైయర్‌వాయెంట్ సీయర్‌లా ఉండేది... గాలిలో అదృశ్యంగా ఉన్నదాన్ని చూస్తున్నట్లు కళ్లు చికిలించి తాను చూసినదాన్ని కాగితంమీద పెడుతుండేది. ఉటంకించవలసిన అంశాన్ని పూర్తిచేసిన తర్వాత ఆమె కళ్లు మామూలుగా అయ్యేవి. మరోమారు అలా ఆగవలసివస్తే తప్ప లేకపోతే నిరాటంకంగా రాసుకుంటూ పోతుండేది."

ఇక్కడే ఆల్కాట్ మరో అనుభవాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి. బ్లవట్‌స్కీ రచనలు ముద్రణకు వెళ్లక పూర్వమే వాటిలోని విషయాలను కల్నల్ కూలంకషంగా పరిశీలించేవాడు. ఒక సందర్భంలో ఒకచోట బ్లవట్‌స్కీ ఉటంకించిన విషయాలపై ఆల్కాట్‌కు సందేహాలు కలిగాయి. సందేహ నివృత్తి చేయమంటే బ్లవట్‌స్కీ అవసరం

లేదంటూ, అంతా సరిగానే ఉందంటూ 'ప్రింటింగ్'కి పంపించమన్నారట. అయినా కల్నల్ పట్టుబట్టడంతో బ్లవట్స్కీ తన క్లెయర్‌వాయన్స్‌తో ఆ పుస్తకాలను ప్రత్యక్షం చేశారట !

అది 302 వెస్ట్ 47 స్ట్రీట్ – ఒకనాటి లామసారి – థియోసఫికల్ సొసైటీ కార్యాలయం – అక్కడనే బ్లవట్స్కీ , ఆల్కాట్‌లు ఉంటుండేవారు.

ఆల్కాట్ : నేనీ క్వటేషన్‌ను అంగీకరించలేను... అది మీరు చూసినట్టుగా నాకు అనిపించటం లేదు.

బ్లవట్స్కీ : సరైందే... పంపించెయ్యండి.

అయినా ఆల్కాట్ అంగీకరించకపోవటంతో బ్లవట్స్కీ –

"ఒక్క నిమిషం ఆగండి... దాన్ని తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తాను."

బ్లవట్స్కీ కళ్ళలో శూన్యదృక్కులు చోటు చేసుకున్నాయి.

ఆ గదిలోని ఒకమూలను చూపిస్తూ – బ్లవట్స్కీ

"వెళ్ళండి.... అక్కడికి వెళ్ళి సరిచూసుకోండి."

ఆల్కాట్ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కావలసిన రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. అంతకు పూర్వమెప్పుడూ ఆ గ్రంథాలు ఆ మూల కాదు కదా, ఆ గదిలోనే లేవన్న విషయం ఆల్కాట్‌కు స్పష్టంగా తెలుసు. ఆల్కాట్ తనకు కావలసిన క్వటేషన్స్‌ను సరిచూసుకుని ఆ పుస్తకాలను అక్కడనే ఉంచేశాడు... కొంత సేపటికి ఆ పుస్తకాలు అక్కడినుండి అదృశ్యమయ్యాయి.

" One need not go very deep into the literature of the orientalists to become convinced that in most cases they do not even suspect that in the arcane philosophy of India there are depths which they have not sounded, and cannot sound, for they pass on without perceiving them" - The Secret Doctrine

16

పారదర్శక ఆవిష్కరణలు

మన విలువలూ అతి ప్రాచీనమే ! మన సంప్రదాయాలు,

ఆచారాలూ అంతటి పాతవే !! కొన్నిటికి పాచి పట్టింది...

మరికొన్నిటికి తుప్పు పట్టింది.

ఈ పాచిని, తుప్పును వదిలించటమే బ్లవట్స్కీ చేసిన పని... మరమ్మత్తు అవసరమైన చోట మతం మత్తు వదిలించటం ఆమె చేసిన మరో పని. నిజానికి ఈ పనులేవీ మనకు తెలియనివి కాకపోయినా, 'కొత్త'గా అనిపించటానికి కారణం ఆమె విశ్లేషణలోని నిజాయితీ, ఆమెలోని సత్యసంధత. అసలు మానవజాతే అతి ప్రాచీన జ్ఞాన భాండాగారం. శాస్త్ర పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్నప్పటికీ పదార్థవాద సిద్ధాంతాన్ని సైతం 'అవాస్తవికం' గాటన కట్టగలగటం ఆమె చేసిన ధైర్యం.

బ్లవట్స్కీ రచనలను కానీ, జీవితాన్ని కానీ సరియైన తీరులో అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆమె జీవితంలో కానీ, రచనలలో కానీ మానవాళిని ప్రభావితం చేయగల నిశ్శబ్ద ప్రభంజనం అంతర్లయగా కనిపిస్తుంది. బహుశా ఆమె తపించిన 'ధియోసఫీ'కి ఈ నేపథ్యమే అంతస్సూత్రం అయి ఉంటుంది. ఆమె ఆలోచనలు, దృక్పథాలు మొదట చినుకు చినుకుగానే మనల్ని తాకి ఉండవచ్చు... అయితే తర తరాలను దాటుకుంటూ, తీరాలను చేరుకుంటూ నేటికీ ఆమె ధియోసఫీ మనల్ని తడిపి ముద్ద చేస్తోంది... 'విశ్వశ్రేయస్సు'ను 'ఆత్మ సంపద' గా చేస్తోంది.

బ్లవట్స్కీని ధైర్యస్థురాలు అనటానికి కారణం సిద్ధాంతాలకు, విశ్వాసాలకు సమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం వల్లనే... అవసరాన్ని బట్టి తూర్పార బట్టటం వల్లనే... కాల బద్ధతలేని జ్ఞానాన్ని అందించటం వల్లనే. మతం, తత్వం, శాస్త్రం – ఒక్కటేమిటి, స్పృశించని, శోధించని జ్ఞాన ప్రసూనమంటూ లేదని చెప్పవచ్చు. ఆలోచన ఎంత లోతులకు వెళ్ళగలదో, ఏ తీరాలను చేరగలదో అంతటి లోతులకు, ఆ తీరాలకు అనాయాసంగా చేరగలగటం, అక్కడి రహస్యాలను వెలికితీయటం ఆమె సాధించిన ఘనత.

కీర్తి కామనతో కాక మానవతా కాంక్షతో అన్వేషణకు పూనుకోవటం వల్ల ఎన్నో మార్మికతలు బ్లవట్స్కీ ముందు మోకరిల్లాయి. నిజం చెప్పాలంటే ఆమె రచన మాత్రమే 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' కాదు... ఆమె జీవితం కూడా ఒక 'సీక్రెట్ డాక్ట్రినే' ! ఆమె సదా 'మాస్టర్ టీచర్స్' పర్యవేక్షణలో ఉండేవారు. ఆమెది అతీత జ్ఞానం... అతీత మానసం... భౌతికాతీతం. ఆమె ఆలోచనలు, కలం కదలికలు అన్నీ ఆధిభౌతికాలే! 'విజ్ఞాన శాస్త్రం' ప్రభావంతో పాశ్చాత్య దేశాలు తలలు ఊపుతున్న వేళ తాను తల ఎత్తి శాస్త్రీయ కదలికలకు ప్రాచ్య దేశాల సంస్కృతిని, తాత్వికతను నేపథ్యం చేశారు.

మేటర్, స్పిరిట్‌ల సంగమంతో కాలనియతిలేని జ్ఞానం 'ఏజ్‌లెస్ విస్‌డమ్'ను ఆవిష్కరించిన ఆధ్యాత్మిక మేధావి బ్లవట్స్కీ. ఆమె కాలాతీత జ్ఞానమంతా సత్య సమ్మతమే ! అంతా సత్యావిష్కరణే ! మతం ప్రతి ఒక్కరికీ సమ్మతం కాదని మొదటి నుండీ చెబుతుండేవారు. **ఇంద్రియపరమైన భౌతిక లాలసత ఒక్కటే జీవితం కాదు ! ఇది కాని విలువైన జీవితం ఇంకా ఉంది.** అలాగే మనకు తెలిసిన విశ్వం సైతం ఒక్కటే ! తెలీని విశ్వాలు చాలానే ఉన్నాయి!! ప్రపంచాలు అయినా, అణువులు అయినా క్రమేపీ అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చినవే! వీటికి నిర్ణీత ప్రారంభాన్నీ, నిర్మాణాత్మక ముగింపునూ చెప్పలేం. ఆలోచనకు సైతం అందని తీరాలవి.

మనం సంపూర్ణ వాస్తవికతకు ప్రతిబింబాలమే. **తొలిగా ఆవిష్కృతమైనదేదీ ఈ విశ్వంలో ఈనాటికీ అదే రూపంలో, అదే విధంగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు. కాలం గడిచిన కొద్దీ మార్పులూ, చేర్పులూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ 'తొలి' నుండే 'మలి' ఆవిష్కృతమవుతుంది. ఆ మలి 'మరిన్ని' ఆవిష్కరణలు అవుతుంటుంది. కాబట్టి ప్రారంభం ఎప్పుడూ అర్థవంతమైనదే. అయితే అనేకానేక ఆవిష్కరణల వల్ల దాని విలువలు మారుతుంటాయి. ఇటువంటిదే మన జీవితం కూడా !**

ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆత్మ లక్షణాలు, ఆత్మీయ లక్షణాలు, ఆత్మిక లక్షణాలు సమృద్ధిగానే ఉంటాయి. అవి మన బుద్ధి, జ్ఞానం, ఇచ్ఛల సమాహారంగా ప్రస్ఫుటం అవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఖగోళంలోని భూగోళం కూడా ఒక దివ్య భావనతోనే రూప పరిణామంలోకి వచ్చింది. సంపూర్ణ విశ్వ మేధతో ఏర్పడ్డ ప్రణాళికకు పరిణామ బౌద్ధికత తోడయ్యి విశ్వరచన జరిగింది.

బ్లవట్స్కీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లోని మరికొన్ని ఆసక్తికర అంశాలు

పూర్వ ఖగోళ భావన, పూర్వ ఖగోళ పదార్థం అనే రెండు దృక్పధాలుగా 'అబ్జల్యూట్' అనే 'సోర్స్' ద్వారా విశ్వ పరిణామం జరిగింది.

ఒక జీవితం, ఒక ఆత్మ – 'ఒన్ లైఫ్ అండ్ ఒన్ స్పిరిట్'ల నుండే అంతా ఉత్పన్నమైంది... పరిణామం ప్రారంభమైంది... ఇచ్ఛ, జ్ఞానం, బుద్ధి ఈ పరిణామానికి తోడయ్యాయి.

ఈ విశ్వం అంతులేని 'సిరీస్'లో ఒక క్రమం. పూర్వ పరిణామ జ్ఞానం అనేది ప్రారంభానికి, కొనసాగింపుకి కావలసిన ఇచ్ఛ, ప్రణాళికలకు తోడవుతుంది.

దివ్య ప్రణాళిక 'ఎమ్‌బాడీడ్ ప్లాన్'లో అర్థవంతమైనది ఆత్మ. చివరకు ఇది అణు, పరమాణు పదార్థానికి సైతం వర్తిస్తుంది. ఆత్మగా పరిణమించిన విశ్వాన్ని ఆలోచన, భావనలు వెన్నంటే ఉంటాయి.

దేహం, ఆత్మల సంయుతమే ప్రతీ జీవరూపమూను. విశ్వంలోని దివ్య ప్రణాళికే ఆత్మ. ఇది తన స్థానాన్ని పదిలపరచుకోవటానికి దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అంటే దేహాన్ని ఆశ్రయించి ప్రకృతిబద్ధురాలవుతుంది. అలా మానవరూప పరిణామంలో ఆత్మకే మొదటిస్థానం. ఆ తర్వాతనే తక్కిన రూప పరిణామమంతా.

బ్లవట్స్కీ చెప్పినవన్నీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాలే ! అవి మానవతా మనుగడలో మనల్ని పరిశుద్ధ మనస్కుల్ని చేస్తాయి. ప్రాచీన, అర్వాచీనాల పారదర్శక విలువలను మన వర్తనంలో నిలుపుతాయి. కొందరి విషయంలో అవి శాస్త్ర సమ్మతాలయితే మరికొందరికి కాకపోవచ్చు. కొందరి విషయంలో మార్మిక విశ్వాసాలయితే ఇంకొందరి విషయంలో అలా కాకపోవచ్చు. అయినా పరిణామ పథంలో అవి సత్యరోచిస్సులు... సర్వకాల సర్వావస్థల 'సత్య' దృక్పథాలు. **సత్య స్ఫురణ ఉంటే చాలు సత్యావిష్కరణ జరిగి తీరుతుంది.** అందుకే బ్లవట్స్కీ తాత్విక భావజాలం సత్య ప్రబంధం అయింది. అది దివ్యజ్ఞానంలా ప్రకాశించే 'థియో– సోఫియా'.

'మాటలకు అందని, భావాలకు అందని శాశ్వతత్వంలో అనేకానేక విశ్వాలు ఆవిర్భవిస్తుంటాయి... అంతర్ధానమవుతుంటాయి. ఆ విశ్వాత్మలోనే అనేకానేక ఆత్మలు – పునర్జన్మలు – కర్మ సిద్ధాంతాలు' – ఇదీ బ్లవట్స్కీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' రచనా నేపథ్యం.

17

"Human nature is like universal nature in its abhorrence of a vaccum. It feels an intuitional yearning for a Supreme Power" - H.P. Blavatsky

విశ్వ బంధం

బ్లవట్‌స్కీ అంటే సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ !

'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' అంటే బ్లవట్‌స్కీ !

ఇలా తానూ, పుస్తకమూ కాలాతీత ప్రభంజనాలే.

బ్లవట్‌స్కీ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్‌కి శ్రీకారం చుట్టింది జర్మనీ, బెల్జియంలలో ఉండగా. రచన ఊపందుకుంటున్న సమయంలో ఆరోగ్యం క్షీణించింది... మంచాన పడ్డారు. డాక్టర్ల మందు మాకులతో ఆరోగ్యవంతురాలు కాలేకపోయారు. ఆ సమయంలో ఆమెకు ఒక దివ్యసందేశం 'సుపీరియర్ ఆర్డర్' అందింది. కొన ఊపిరితో ఉన్న బ్లవట్‌స్కీ వద్దకు మాస్టర్ అర్ధరాత్రివేళ వచ్చి "ఈ ప్రపంచాన్నయినా వదలాలి లేదా సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ రచనను పూర్తి చేయనయినా చేయాలి" అని అవకాశమిచ్చారు. అదీ బ్లవట్‌స్కీకి దొరికిన అవకాశం. అప్పుడు బ్లవట్‌స్కీ తీసుకున్న నిర్ణయం – సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ రచనను కొనసాగించటం. ఆ రచన ప్రాచ్య పాశ్చాత్య తాత్విక సరళినే మార్చేసింది. అది భావి శతాబ్దానికి వెలుగుబాట అయింది. సమకాలీనంగా మతాలను ఐక్యపరచటానికి ఉపయుక్త మయింది. సత్యానికి ఉన్నతాసనం వేయటానికి ఉపకరించింది. గ్రంథ రచన తర్వాత – మానవ మానసిక సరళిని మార్చటానికి తాను వచ్చానని, తన ప్రభావంతో ప్రపంచ సరళి మారుతుంది అని అంటుండేవారామె.

"టు రివైవ్ అండ్ క్రియేట్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఎ న్యూ సొసైటీ" అన్నది ఆమె జీవితలక్ష్యం. ఆ ప్రభావం ఈనాటికీ మన భావ సరళిపై, జీవన విధానంపై కనపడుతూనే ఉంది. విశ్వ ప్రకృతి కేవలం 'అణు' బంధానికే పరిమితం కాదని, విశ్వంలో మానవుడికి సముచితస్థానం ఉందని, మతాల ముసుగులో సత్యం కాంతిహీనం కాకూడదని, సృష్టిలో ఒక ఐక్యతారాగం వినిపించాలని, కేవలం ఆధునికశాస్త్రం ఒక్కటే ప్రకృతి యొక్క అగోచర తీరాలను – అకల్ట్ సైడ్‌ని చూపలేదని బ్లవట్‌స్కీ తమ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

ప్రపంచ పర్యటనల్లోను, ప్రార్థనా సమయాల్లోను, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్లోను, అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతోను బ్లవట్‌స్కీని తాకిన పరిమళాలు ఎన్నెన్నో. అవన్నీ ఆధ్యాత్మిక

మకరందాలు, ఆత్మవర్చస్సులు. ఈ పుష్పాలను మాలగా కూర్చటంలో తాను ఓ దారంలా ఉపకరించానే తప్ప ఇతరంకాదు అంటారామె. దారం లేకపోయినా పుష్పసౌరభానికి ఏ ఢోకాలేదు అంటూనే వర్తమానాన్ని అవగతం చేసుకోవటానికి గతంలోకి వెళ్ళక తప్పదంటారామె. అలాగే **వర్తమానం అర్థమయితే గతమూ అవగతమవుతుంది. తప్పులు దొర్లని గతం లేదు. ఈ విషయం తెలుసుకో గలిగితే ప్రాచీనాన్ని, చరిత్రను తప్పు పట్టటం కానీ, విశ్వసించక పోవటం కానీ జరగదు. "సత్య ప్రకాశనానికి అంతరంగస్ఫూర్తి తోడు కావాలి. అప్పుడే సత్యం ఏ మతం తాకిడీ లేకుండా సత్య సమ్మతమవుతుంది."**

ఇంతకీ బ్లవట్స్కీ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ వల్ల సాధించింది ఏమిటీ అంటే – భృక్తంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని రహితం చేయటం; అటు సైన్స్ కానీ, ఇటు నాగరితలు కానీ, చేయలేని అంశాలను స్పష్టం చేయటం; ప్రకృతి అనేది అణువుల సముదాయ ఫలితమో, కలయికల ఫలితమో అయినప్పటికీ అది 'ఆక్సిడెంటల్' కాదని వివరించటం; విశ్వంలో ప్రతి మానవుడికీ ఒక సముచిత, యదార్థస్థాన ముందని చెప్పటం; ప్రతి మతమూ కొన్ని ప్రాచీన సత్యాల, సూత్రాల సమాహారమే అనీ, అవి మరింతగా మసి పట్టకుండా సంరక్షించాల్సిన బాధ్యతను గుర్తించటం; సర్వమతాలకు సర్వకాలాలలో అనువర్తించే మూలం ఒకటుందని స్పష్టపరచటం– ఇవీ బ్లవట్స్కీ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్‌లో సర్వత్రా పరచుకున్న సార్వజనీన అంశాలు.

ఈ భూమండలంలో ఒకేసారి ఏడు ఖండాలలో ఏడు మానవ సముదా యాల పరిణామం జరిగిందనీ; ఫిజికల్ బాడీకి పూర్వమే ఆస్ట్రల్ బాడీ ఏర్పడు తుందనీ; పరిభ్రమణంలో క్రిమికీటకాలనుండి, జంతుజాలం నుండి మానవుడు పరిణమిస్తూ వచ్చాడనీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' ఆవిష్కరిస్తుంది.

ఆనాటి శాస్త్రబద్ధతపై బ్లవట్స్కీకి సంపూర్ణ విశ్వాసం లేకపోయినా మహా భౌతిక సత్యావిష్కరణలో మానవుల కళ్ళు తెరిపించ గలిగేవి కెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ లనీ, అవి గొప్ప మాంత్రికులులా ఉపకరిస్తాయనీ అనేవారు. ఎటువంటి ఆధారిత గ్రంథాలు లేకుండానే జరిగిన తన రచనల్లో 'పరిణామచక్రాన్ని' ఎంతో కూలం కషంగా వివరించారామె. ఆమె చేసిన కాల గణాంకాలు కాస్త అటూ ఇటూగా ఈనాటికీ, శాస్త్రజ్ఞుల గణాంకాలతో సరిపోలుతున్నాయి. అదీ ఆమె 'కాలజ్ఞానం' – 'కాలజ్ఞత'.

18

" The potentiality of every organ useful to animal is locked up in man - the microcosm of the macrocosm" - Secret Doctrine

పరిణామ రహస్యం

కండబలం, గుండెబలం కలవారిదే పెత్తనం అనే స్థితి నుండి బుద్ధిబలం కలవారికే మనుగడ అనే స్థితికి చేరుకున్నాం. పరిణామంలో మనం కోతి నుండి ఈనాటి మానవ రూపంలోకి వచ్చాం అనుకుంటున్నా ఆనాటికి వానరమే ఒక ఉన్నత రూపం కదా ! అటువంటి వానరం నుండి నేటి నరరూపం సాధ్యమైంది.

ఈ మానవరూపం భవిష్యత్తులో మరింతగా ఎలా పరిణమిస్తుందో గిరిగీసి చెప్పలేం. కోతి చేష్టలనుండి నాగరీక నడకలవైపు పయనించ గలిగినట్లే దివ్య నడతలతో పరిణమించగలం. దివ్యత్వంతో దివ్యులం కాగలం. **కోతినుండి గొరిల్లా... గొరిల్లా నుండి మనిషి... పరిణామం సాధ్యమైంది కాబట్టి మానవత్వం నుండి దివ్యత్వం – ఈ పరిణామమూ సాధ్యమే !**

పరిణామంలో కోతిలోని ఎముకలగూడు వేరు... గొరిల్లాలోని ఎముకల తీరు వేరు... మనిషిలోని ఎముకల సంపద – బోన్ స్ట్రక్చర్ వేరు. ఈ వేరు కావడం వల్లనే ఏ 'రూప' ప్రత్యేకత ఆ రూపానిది అయింది. కోతినుండి గొరిల్లా గాను, గొరిల్లానుండి మనిషిగాను జరిగిన పరిణామంలో కొన్ని అవయవాలు మార్పు చెందడమో, కనుమరుగు కావటమో లేదా ఉపయోగంలో లేకపోవడమో జరిగింది. **నాటి నుండి నేటి దాకా జరిగిన పరిణామాన్ని బట్టి చూస్తే ఇంకా పరిణామం రేపటిలోకి విస్తరించే అవకాశం ఉంది !** సంపూర్ణ మానవరూప పరిణామం జరగటానికి ఇంకెంత కాలం పడుతుందో !! ఇంకా అనారోగ్యాలు, అంగవైకల్యాలు జనతకు సమస్యల తోరణం అవుతున్నాయంటే కారణం?! ఇదే ఈనాటి మానవ సంఘర్షణకు నేపథ్యం. **ఈనాటి సైన్స్ అయినా, స్పిరిట్యుయాలిటీ అయినా ఇంకా పరిణామాన్ని ఆశిస్తోందంటే 'సంపూర్ణ' పరిణామం జరగలేదనేగా!**

శాస్త్రవేత్త లయినా, ఆధ్యాత్మపరు లయినా, ప్రయోగశీలు రయినా, ప్రత్యగాత్మ లయినా భవిష్యత్తు వైపు అడుగులు వేస్తుండటం సంపూర్ణ పరిణామాన్ని ఆశించే. ఈ దిశగా డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని ఎంతలా అంగీకరిస్తున్నా దానికి ఇంకా శాస్త్రీయతను జోడించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దిశలో ఒక్కోసారి పాత అనవసరాలు సైతం భవిష్య ప్రయోజనాలకు ఉపకరించవచ్చు. పరిణామంలో పాదం నుండి శిరస్సు దాకా 'మార్పు' సహజమే ! ఈ క్రమంలో మనిషి కోతి నుండి పరిణమించాడనటం పురోగతే! అపుడు విశ్వంలో మనకంటే మెరుగైన జీవం, జీవి ఉండే ఉంటుంది. మనం ఆ జీవంగా పరిణమించటానికి అవకాశం ఉంది. మానవ సంతతి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్నా, వానర సమూహం అక్కడక్కడా కనిపిస్తున్నా, గొరిల్లాలు సైతం ఎక్కడో ఒకచోట ఉన్నాయన్నా – ఎంతలా పరిణామం జరుగుతున్నా ఇంకా పాతకు మనుగడ ఉన్నట్లే కదా! ఇలాగే దివ్యత్వ పోకడలతో మానవులు దివ్యులుగా పరిణమించి నప్పటికీ మానవ జాతిలో ఎంతో కొంత సంతతి వెనకబడి ఉంటుంది.

మొత్తానికి మనిషికో పుర్రె... ఆ పుర్రెకో బుద్ధి – కారణంగా మనం బుద్ధి జీవులం కాగలిగాం. బుద్ధి కుశలత మన స్వంతమైంది. రూప పరిణామంతో పాటు బుద్ధి కూడా వికసిస్తోంది. ఈ **'బుద్ధి' మత్వంతోనే శాస్త్రంవైపు, ఆధ్యాత్మికంవైపు అడుగులేస్తూ మనలో మనం రెండు ముక్కలు అయ్యాం.** అయినా మనిషి నుండి కోతి అని అనలేనట్లే అటు సైన్స్ పరంగా కానీ, ఇటు స్పిరిట్యుయాలిటీ పరంగా కానీ ఈనాటి మానవ సంతతిని ఒక తిరోగమన సంతతిగా మనం అంగీకరించం. పైగా **మన 'మూలం వర్తమానం కంటే ఉన్నతమైంది'** అని అంటాం.

పరిణామ పరంగా మనది అయిదవ దశ అనుకుంటే గొరిల్లా చింపాంజీ లది నాల్గవ దశ... బుద్ధిలేని ప్రాణులది మూడవదశ. మొదటి దశలోను, రెండవ దశలోను కొంత ప్రాణ సంతతి ఉంది. మరికొంత ప్రాణి సంతతి కనుమరుగైపోయింది. కారణం –

> "The economy of nature does not sanction the co-existence of several utterly opposed 'Ground Plans' of organic evoloution on one planet"

అంటారు బ్లవట్స్కీ. పైగా పరిణామంలో కనిపించిన 'రూడిమెంటరీ ఆర్గన్స్'లే డార్విన్, హెకల్‌ల పరిశోధనలకు ఊతమయ్యాయి అనీ అంటారామె. ఏది ఏమైనా

ఇంద్రియ పరంగా మానవ పరిణామాన్ని చూసేది సైన్స్ అయితే ఇంద్రియాతీతంగా మానవ పరిణామాన్ని చూసేది అకల్టిజమ్. ఒకటి రూప జ్ఞానం అయితే రెండవది అరూప అతీంద్రియ జ్ఞానం. మొదటిది విజ్ఞానం రెండవది ప్రజ్ఞానం.

భౌతిక పరిణామానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళను గతం నుండి తవ్వి తీయవచ్చు... ఆధిభౌతిక ఆనవాళ్ళను అనుభవాల నుండే క్రోడీకరించగలం. **అతీంద్రియ ప్రజ్ఞానంలో జంతు లక్షణాలు 'ప్రీ హ్యూమన్' అనిపిస్తే ఆస్ట్రల్ లక్షణాలు 'పోస్ట్ హ్యూమన్' అనిపిస్తాయి.** డార్విన్ వంటి శాస్త్రజ్ఞులది 'మానవ పరిణామ అన్వేషణ' అయితే బ్లవట్స్కీ వంటి వారిది 'అతీంద్రియ మానవ అన్వేషణ'.

గతాన్ని మనం 'అసంభవం' అనగలమా? అనలేం !... అలాగని సంపూర్ణం అనీ అనలేం. ఇది 'చరిత్ర'కే కాదు... శాస్త్రానికీ వర్తిస్తుంది. కొన్నిటి ఉనికి సమాంతరంగా సాగుతున్నప్పటికీ మనకు అందకపోవచ్చు. ఈ కారణంగానే పురోగమన, తిరోగమనలు సృష్టిలో చోటు చేసుకుంటుంటాయి. అందుకే కేవలం కనిపించే ఆధారాలతోనే అడుగులు వేసే సైన్స్ మనిషిని ఒక ప్రత్యేక సృష్టిగా 'ఏ స్పెషల్ క్రియేషన్' గా ఇంకా చూడలేకపోతోంది. అయితే ఆధ్యాత్మిక సంపన్నమైన ఎసోటరిక్ మాత్రం మానవ రూపంలో నెలకొని ఉన్న స్పిరిట్యుయల్, సెమీ ఆస్ట్రల్, సెమీ హ్యూమన్‌లను చూడగలుగుతోంది. ఈసొటరిక్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మానవ పరిణామంలో ఈనాటి మన పరిణామ దశ అయిదవది. మొదటి దశ ప్రాక్తన ఆధిభౌతికం అయితే రెండవదశ ప్రాక్తనం నుండి విడివడుతున్న ఆధి భౌతికం. మూడవదశ పాక్షిక ఆధిభౌతికం, పాక్షికం తొలగిన ఆధిభౌతికం. నాల్గవ దశలో లింగ వివక్ష ఏర్పడ్డ దశ కొంత అయితే మరికొంత దశ భౌతికతను సంతరించుకున్నటువంటిది.

మానవ పరిణామ విషయంలోనే కాదు... నాగరికతల విషయంలోను, సంస్కృతుల విషయంలోను ఇంకా రూఢిగా మూలాలకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం. చరిత్రకూ, శాస్త్రానికీ అందని గతం ఇంకా మిగిలే ఉంది. ఎన్ని వాదాలు, ఎన్ని సిద్ధాంతాలు ఉనికిలోకి వచ్చినా మానవసృష్టిని గురించిన 'కాల రహస్యం' మనకు అందటం లేదు.

"Matter is eternal, becoming atomic only periodically, ... there will be, as there ever were in time and eternity, periodical dissolutions of the manifested universe..." - Isis Unveiled

19

పదార్థ పరార్థ సంగమం

మన భూమి వంటి అనేక గ్రహాలు అవతరించటానికి అంటే 'సృష్టి'కి కారణం 'లైఫ్' అంటుంటారు అతీంద్రియ జ్ఞానసంపన్నులు... 'ఎనర్జీ' అంటుంటారు విజ్ఞాన శాస్త్రసంపన్నులు. అయితే వీరిరువురి నుండి మన అవగాహనకు వచ్చేది ప్రతీ అణువులోను దివ్యశ్వాస యొక్క సృజనశక్తి ఉంటుందని.

ఈ దివ్యశ్వాసనే 'మహాశ్వాస' అనీ అంటున్నాం. ఈ మహాశ్వాస నిత్యమూ, శాశ్వతమూను. **దృశ్యం అయ్యే ప్రతీదీ అదృశ్యం కాక తప్పదు అన్నట్లుగా కనిపించే సృష్టి కానీ, విశ్వం కానీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కనిపించకుండాపోతాయి** అనీ మనకు తెలుసు. ఈ అదృశ్యం కావడాన్ని మనం ప్రళయం అంటున్నాం. అంటే **మహాశ్వాసలోని ఉచ్ఛ్వాసం ప్రళయం అయితే నిశ్వాసం సృష్టి. 'మన్వంతరం' అంటే ఇదే !**

దివ్యత్వంలో లయించేది ప్రళయం... దివ్యత్వం నుండి జనించేది సృష్టి. **సృష్టి అంటే కార్యమగ్న మైనటువంటిది... ప్రళయం అంటే సేద తీరేది.** ఒకటి పగలు అయితే మరొకటి రాత్రి. పగలు శ్రమిస్తే రాత్రి విశ్రమించాలి. **శ్రమను వెన్నంటి విశ్రమం ఉన్నట్లే సృష్టిని వెన్నంటి ప్రళయమూ ఉంటుంది.** ప్రళయం అన్నంత మాత్రాన వినాశనం అని కాదు. ప్రక్షాళనా అని కాదు. సృష్టి ఎన్ని మార్లు జరిగితే ప్రళయమూ అన్నిమార్లు తప్పదు. పగటి సంఖ్య ఎంతదయితే రాత్రుళ్ల సంఖ్యా అంతే! ఎన్ని ఉచ్ఛ్వాసాలో అన్ని నిశ్వాసాలూ తప్పవు. **ప్రతీ ఉదయానికీ ఒక అస్తమయం తప్పదు. ప్రతీ ఉదయమూ కొత్తది అయినట్లే ప్రతి అస్తమయమూ కొత్తదే. ప్రతీ అస్తమయమూ మరో ఉదయానికి అవకాశం ఇచ్చినట్లే ప్రతీ ఉదయమూ మరో అస్తమయానికి నేపథ్యం అవుతుంది.** 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో బ్లవట్స్కీ చెప్పే 'లా ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ' ఇదే ! కాలాన్ని మేధతో కొలిచే ప్రయత్నంలోని అతీంద్రియ స్పందనలే ఇవన్నీ ! ఇవి అన్నీ అనంత శూన్యంలోనివే! మనం చెప్పుకునే అనంతవిశ్వం సైతం శూన్యావిష్కరణే ! అంతా దివ్య ప్రణాళికే. ఆ దివ్య ప్రణాళిక లోనివే ఈ అనంత విశ్వాలు.

కనిపించే విశ్వం ఒకలా కనిపించని విశ్వం మరోలా ఉండదు. తనలోకి తానే ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. ఇతరాలనూ తనతో కలుపుకుంటుంది. ఈ విశ్వ ప్రక్రియ జరిగేది శూన్యంలోనే ! ఆ శూన్యానికీ ఒక కేంద్ర బిందువు ఉంది కాబట్టే సృష్టి జరుగుతోంది. సృష్టి జరిగినా అక్కడే... కరిగినా అక్కడే. అంటే సృష్టికి ప్రారంభ ముగింపుల కేంద్రం ఒక్కటే అన్నమాట. రాకపోకల కేంద్రం ఆ సెంట్రల్ పాయింట్. దీన్నే సంపూర్ణమైన 'హోమోజినియస్ డివైన్ సబ్‌స్టెన్స్ ప్రిన్సిపుల్' అంటారు బ్లవట్స్కీ. అంటే 'సజాతీయ దివ్య పదార్థం' అని. సైన్స్ అయినా, స్పిరిట్యుయాలిటీ అయినా పరిభ్రమించేది, విభ్రమించేది ఈ సిద్ధాంతం చుట్టూనే. మనం ఆత్మపరంగా ప్రయోగాలు చేసినా... రహస్య విస్ఫోటనం జరిగినా... ఎన్ని మూలాలను తరచి చూసినా – చివరకు చేరేది ఈ 'సెంట్రల్ పాయింట్'కే. దాన్నే 'ఆరిజన్' అనీ, 'ఫస్ట్ ప్రిన్సిపుల్' అనీ అంటుంటాం.

'ఆరిజన్'ను స్పిరిట్యుయలిస్ట్‌లు 'డివైన్ ప్రిన్సిపుల్' అంటే సైంటిస్ట్‌లు 'సబ్‌స్టన్స్ ప్రిన్సిపుల్' అంటారు. ఈ 'సజాతీయ దివ్య పదార్థ సిద్ధాంతం'లో దివ్యత్వాన్ని ఒక వర్గం తీసుకుంటే పదార్థాన్ని మరొకవర్గం తీసుకుంది. అయినా సృష్టి పరిణామంలో దృశ్యమానంగా ఉన్న పదార్థాన్ని అంగీకరించే ప్రక్రియలో 'భువి' సబ్‌స్టన్స్ ప్రిన్సిపుల్ అయింది; మహాశూన్యంలో – అనంతాకాశంలో – అదృశ్యంగా అది 'దివ్య ప్రణాళికా' తత్వమై డివైన్ ప్రిన్సిపుల్ అయింది. **రూపంగా ఉండేదంతా వ్యక్తీకరణకు అనువైనది కాబట్టి 'రియాలిటీ' అయింది. అరూపంగా ఉండేదంతా వ్యక్తీకరణకు అందక అనుభవ కేంద్రమై 'ఇమ్‌పర్సనల్' అయింది.** ఇలా వ్యక్తీకరణకు అందేది అయినా, అందనిది అయినా విశ్వంలో అంతర్భాగమే. ఇంకా వ్యక్తీకరణలో సైతం ఆధారాలకు అందని సృష్టిరహస్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్‌స్టన్స్ ప్రిన్సిపుల్‌లో సైతం డివైన్ ప్రిన్సిపుల్ అంతర్లీనంగా ఉందన్నది స్పిరిట్యుయలిస్ట్‌ల విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసంతోనే సింపుల్‌గా 'స్పిరిట్ – మాటర్' అంటున్నారు.

ఒక్కోసారి ఈ దృశ్యా దృశ్య ప్రణాళిక అటు సైంటిస్ట్‌లకు కానీ, ఇటు స్పిరిట్యుయలిస్ట్‌లకు కానీ కొరుకుడు పడదు... ప్రయోగాలకూ అందదు... ఆత్మకూ అందదు. అప్పుడు విశ్వం లేదా సృష్టిని 'మాయ' అంటారు. **కనిపించేదంతా ఏదో ఒకనాడు కనుమరుగవటం ఎంత సహజమో కనిపించనిది సైతం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కనుల ముందు నిలవటమూ అంతే సహజం.** అయినా ఇది 'అందని

తత్వ'మే కాబట్టి ఇంకా 'మాయ'గానే మిగిలిపోతుంది. 'ఏదీ శాశ్వతం కాదు' కాబట్టి 'అంతా మాయే' అంటుంటాం. **అయితే ఇంతటి మాయలోనూ అమేయంగా ఉండేది 'ఆరిజన్' ఒక్కటే**. దీన్నే బ్రహ్మ పదార్థం అనీ, పరబ్రహ్మ అనీ అంటాం. బ్రహ్మ పదార్థానికి 'అనురూపం' విశ్వం అయితే పరబ్రహ్మకు 'ప్రతిరూపం' మానవ అంశ. అటు విశ్వమూ ఒక అంశనే, ఇటు మానవుడూ ఒక అంశనే. రెండూ అవతరణలే! అటు విశ్వమూ ఇటు మానవుడూ చైతన్య ప్రతీకలే ! ప్రభంజనాలే!!

మన చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న విశ్వం బహు విశాలమైంది. ఆ విస్తరణ అంతా అనేక ఆవరణలలో, అనేక స్థానాలలో ఉంది కదా ! ఇలా ఈ విస్తరించిన విశ్వాన్ని గురించి మనం సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి... **మనకు మనమే ఒక ప్రయోగం కావాలి. అపుడే మనిషి జన్మకు ప్రయోజనం, మానవ అవతరణకు ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుంది.** ఈ ప్రయోజనాన్ని ఆశించే బ్లవట్స్కీ 'ఆధిభౌతిక వాస్తవికత'కు పట్టం కట్టారు. గోచర ప్రపంచాన్ని అంగీకరిస్తూ, అగోచర ప్రపంచాన్ని నెట్టివేసే 'సైంటిఫిక్ డాగ్మాటిజా'న్ని అంగీకరించేవారు కారామె. అలాగే మత మౌఢ్యాన్ని సైతం 'రిలీజియస్ ఆర్తడాక్సీ' అంటూ నిరసించేవారామె. అందుకే 'మెటాఫిజికల్ రియలిజమ్' అనేది సర్వకాల సర్వావస్థల సర్వాంగీకారం అయింది అనేవారు. 'ఎ క్లీన్ లైఫ్, యాన్ ఓపెన్ మైండ్, ఎ ప్యూర్ హార్ట్' – అంటే **స్వచ్ఛమైన జీవనం, సంకుచితం కాని మనస్సు, నిర్మల హృదయం – ఉంటే చాలు విశ్వ ఆవిష్కారాలను, సృష్టి రహస్యాలను, పరిణామ మూలాలను అందుకోగలం** అని అంటారామె.

20

"The whole order of nature evinces a progressive march towards a 'Higher Life"
- H. P. Blavatsky

అనంతశూన్యం - మహాశ్వాస

జీవం, శక్తి అనంతశూన్యం లోనివే ! అలాగే భగవంతుడు అంటే పరబ్రహ్మ. అన్నింటి ఏకత్వమే పరబ్రహ్మ. పరబ్రహ్మలోనే మనం జీవిస్తున్నాం, చరిస్తున్నాం, ఉనికిని నిలబెట్టుకుంటున్నాం.

మహాశ్వాస అనేది సృష్టికి పూర్వమే శూన్యం నుండి ఉద్భవించింది. దీన్నే పరబ్రహ్మ మహాశ్వాస అనీ అంటుంటాం. ఈ మహాశ్వాస అటు చైతన్యమూ కాదు, ఇటు 'అచైతన్య'మూ కాదు. ఈ మహాశ్వాసనే 'ఆది' అని అంటాం... అదే నిప్పురవ్వ – 'ఏ స్పార్క్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్' అయింది. అది పయనించడం ప్రారంభించింది. అదే రూపమూ అయింది... నీడా అయింది. అలా వాటిల్లో 'నేను' ఆచ్ఛాదన అయ్యాను – ఇదీ సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ తొలిపుటల్లో పరచుకున్న సందేశం.

అంతః శాశ్వతత్వం అంటూ ఉంది. ఇదే అంతస్సులోని శాశ్వతత్వం. ఆ అంతస్సులో మరో రెండు అంతరాలున్నాయి. దీన్నే 'డివైన్ ప్లీనమ్' – దివ్యత్వం – అంటారు బ్లవట్స్కీ. అంతః శాశ్వతత్వం అంతా శూన్యమే – 'ప్లీనమ్ ఆఫ్ స్పేస్'. రెండు అంతస్సులు 'ఆది, అనుపాదక'లు. ఇక్కడ ఆది అంటే తొలి అని, అనుపాదకమంటే గర్భస్థం కానటువంటిదని అర్థం. అంటే ఒక విధంగా స్వయంభువు అని. ఇక ఆది అనేది శూన్య ప్రతీక అయితే అనుపాదకం శ్వాస ప్రతీక. **అంతస్సు నుండే, అంతస్సు లోనివే బాహిరం అవుతుంటాయి.**

మనకు గోచరమయ్యేదంతా అగోచరం నుండి ఏర్పడ్డదే. టీవీలో కనిపించే దృశ్యాలు, వినిపించే మాటలు ఆకాశం అంటే అగోచరం నుండే ప్రసారమవు తున్నాయి కదా! అలాగే **మనకు గోచరించేదంతా శూన్యం నుండే ప్రసారం అవుతుంటుంది. ఒక విధంగా అంతస్సు నుండి మన స్పర్శేంద్రియాల ద్వారా ఆవిష్కృతమవుతున్నట్టు.** చలనం – 'మోషన్' నుండి కలిగిన జీవన స్పృహ ఇదంతా. అలాగే రాపిడి 'ఫ్రిక్షన్' నుండి ఉద్భవించిందే జీవచైతన్యం. అక్కడి నుండి అంకురించేదే జ్ఞానం – విజ్ఞానం – ప్రజ్ఞానం.

అంతస్సు నుండి వెలికి రావాలి !

సృష్టిలో రూపనిర్మాణం కారణంగానే ఏకత్వం నుండి భిన్నత్వాలు ప్రారంభ మయ్యాయి. పరిణామానికి ఇది అవసరం కూడా! **తల్లిదండ్రులు అల్లుకుంటూ పోయిన అనుబంధాల చిక్కులో పైకొన స్పిరిట్‌తో చుట్టబడి ఉంటుంది. క్రిందికొన పదార్థంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఒకటి ఆత్మ జగతి... మరొకటి పదార్థ జగతి.** ఈ జగత్తులు రెండూ ఈ కోవలోనివే... ఈ విశ్వంలోనివే. అటు స్పిరిట్‌ను, ఇటు మేటర్‌ను కలిపితే మళ్ళీ 'ఏకత్వ'మే ! అయితే మనం అనుకుంటున్న ఆ నెలవు సైతం శూన్యమే. అయినా అది రూపారూపాలను వేరు పరచటానికి లేదా 'విభిన్న'ంగా చూడటానికి ఉపకరిస్తోంది. అలాగే 'విస్తరణ'కు ఉపయోగ పడుతోంది. **భౌతికా లయినా, ఆధిభౌతికాలయినా, మానసికాలయినా – అన్నిటికీ శూన్యమే ఆధారం.**

రూపంలా అనిపించినా, రూపప్రధానమే అయినా అన్నీ చలనశీలాలే! అయితే భౌతికానికి, ఆధిభౌతికానికి మధ్య 'మనసు' అనేది పారదర్శక వాహిక అవుతుంది. అంటే భౌతికం నుండి ఆధిభౌతికం అయినా ఆధిభౌతికం నుండి భౌతికం అయినా మనసు ద్వారా పారదర్శకంగా ప్రకటమవుతుంటుంది. ఈ పారదర్శకతకు కావలసిందంతా 'ప్యూరిటీ'నే! ఖనిజ సంపద, వృక్ష సంతతి, జంతు జాలం, మానవ సమాజం ఈ శూన్యం నుండి వచ్చినవే! ఇందులో **మానవజాతి 'చైతన్యం'తో విస్తరించుకుంటూ పోతుంది... పరిణమిస్తుంటుంది. ఇలా 'సెల్ఫ్‌కాన్షియస్‌నెస్' అనేది బాధ్యతగాను, స్వతంత్రతగాను వ్యక్తమవు తుంటుంది.**

అసలు ప్రకృతి అనేదే స్వేచ్ఛా నిలయం... అందులో మనం స్వేచ్ఛా జీవులం... సహవాసులమే తప్ప చెడువాసులం కాదు. **మనం మంచి మనుషులమే అయినా స్వార్థం ముసుగులో చెడుకు చోటిస్తున్నాం. పుట్టుకతో అమాయకులమే కానీ మనుగడలో అసూయపరులం అవుతున్నాం.** కారణం స్వేచ్ఛ పేరుతో అతిశయాన్ని ఆదరిస్తున్నాం. 'స్వతంత్రేచ్ఛ' అంటే ఇదే. దీనికి మరోపేరు సెల్ఫ్‌హుడ్. ఈనాటి జనజీవనంలో స్వతంత్రేచ్ఛ, సెల్ఫ్‌హుడ్‌లు స్వార్థానికి పర్యాయ పదాలు అయ్యాయి. సెల్ఫ్‌హుడ్ అనేది ప్రాపంచికంగా భౌతిక సుఖాలకు ఆలవాలం అయితే ఆధిభౌతిక స్పృహ కలవారికి ఆత్మ నిలయం అయింది. శాశ్వతత్వానికి మార్గం అయింది. ఏది ఏమైనా **అంతస్సు నుండి వెలికివచ్చిన దానికే విలువ అధికం. అదీ ఆత్మ విలువ.**

ఆత్మ ప్రయోగశాల కావాలి !

విశ్వ నిర్మాణం, మానవ సృష్టి తర్వాత జరిగేది మూడవ సృష్టి. ఇదే ఆత్మ సంధానం. ఇది ధ్యానాత్మల – అడెప్ట్స్ – సంకల్పంతో జరిగేది. దీనికి కావలసింది ఆధ్యాత్మిక సంకల్పం. ఇది మానసిక, బౌద్ధిక పరిధులను దాటి జరగాలి. ఆత్మ ప్రయోగశాలలో – 'ఆత్మిక్ లాబొరేటరీ'– త్యాగధనులైన 'ధ్యాను'ల వల్ల 'మంచి' ఇంతై... ఇంతింతై అన్నట్టు 'విరాట్' అవుతుంది. అప్పుడు **ధ్యాన సంకల్పంతో 'శాశ్వతత్వం' అనేది గమ్యం అవుతుంది.** ఇక్కడ ధ్యాన సంకల్పం అంటే బౌద్ధిక సంకల్పం అని చెప్పుకోవచ్చు. కారణం బౌద్ధికం అనేది జ్ఞాన సంబంధి కాబట్టి. ఈ **జ్ఞాన ప్రాంగణం నుండే ధ్యానం ప్రజ్ఞానం అవుతుంది.** అదే మూడవ సృష్టికి 'హేతువు' అవుతుంది. అంటే **మనం జ్ఞానం అంటున్నా, బౌద్ధికం అంటున్నా ఆ ప్రాంగణంలో ఉత్పత్తి అయ్యేదంతా ఆత్మపరంగానే!** ఇలా బౌద్ధిక స్పందనలన్నీ ఆత్మ సంకల్పాలే అవుతాయి తృతీయసృష్టి పరిణామంలో.

ఆత్మలో భౌతికప్రజ్ఞ – 'ఎర్త్ చైన్' – ప్రతిబింబితమవుతుంది. అతీత మానస స్థితిలో బుద్ధి భవిష్యత్తుకు కార్యకారణ మవుతుంది. ఈ బౌద్ధికతవల్లే ధ్యానాత్మలు ప్రకాశిస్తుంటాయి. ఆత్మ చైతన్యం – సెల్ఫ్ కాన్షియస్‌నెస్ వల్లనే ఇదంతా సాధ్యం. ఈ **ఆత్మ చైతన్యం వల్లనే మంచితనం సమకూరుతుంది. మంచితనంతో సత్ప్రవర్తన, సత్యవర్తనం అబ్బుతుంది. ఫలితంగా 'అహంకారం'పై పట్టు దొరుకుతుంది... ప్రేమ తత్వం నెలకొంటుంది. మనసున్న మనం మాత్రమే ఇంత బౌద్ధికంగా స్పందించగలం. అందుకే మనం ప్రకృతి పరంగా మధ్యవర్తులం – 'ఏజంట్ ఇన్ నేచర్' కాగలుగుతున్నాం.** ఈ కారణంగానే మనసును బుద్ధికి ఉపాధిగా చెప్పుకుంటుంటాం. మొత్తానికి ఇలా జన్మతః వచ్చిన 'స్వీయరక్షణ' ఒక వైపు, మనకు మనంగా సాధించే శాశ్వతత్వం – 'ఇమ్మోర్టాలిటీ' మరోవైపు తృతీయ సృష్టిలో భాగస్వాములవుతున్నాయి. తృతీయ సృష్టికి కావలసింది 'సత్య' దృక్పథం.

"Truth, high seated upon its rock of adamant,
is alone external and supreme" - H.P. Blavatsky

21

కమిట్‌మెంట్ : సత్యావిష్కారం

సత్యం ఆలోచనకు అందదు. అది శాశ్వతం... నిరంతరం... నిత్యం... పైగా హద్దులూ, పరిధులూ లేనటువంటిది. అయినా మన కంటికి మాయాచ్ఛాదనతో మసకబారినట్లు అనిపిస్తుంటుంది.

ఒక విధంగా సత్యం అనేది 'హిడెన్ అబ్జల్యూట్ ఎగ్జిస్టెన్స్'. ఇది ఒక్కటే శాశ్వతం... ఇతరాలు ఏవీ శాశ్వతం కాదు. ఈ నిగూఢ అస్తిత్వమే అన్ని యదార్థతలను తనలో పొదువుకుని ఉంది. అంటే ఈ శాశ్వతత్వంలోనే అన్ని వాస్తవికతల ఉనికి సాధ్యమవుతోంది. చివరికి **ధ్యాన స్థితుల 'పై ఆవరణల'లోని అస్తిత్వాలు సైతం వర్ణ శోభితం కాని తెరపైన 'మాజిక్ లాన్టర్న్'తో కలిగే నీడల వంటివే.**

ఇలా అన్నీ వాస్తవాలే అయితే ఈ వాస్తవాలన్నీ పదార్థ జగతిలో మెరిసిన మెరుపుల వంటివే. మన చైతన్యానికి అందేదంతా ఇంద్రియాల ద్వారా భౌతిక అస్తిత్వంగా ప్రత్యక్షమయ్యేదే ! ఏ చైతన్య ఆవరణలో మనం కార్యశీలురంగా ఉన్నప్పటికీ మనమైనా, ఆ ఆవరణలోని దయినా తాత్కాలిక యదార్థతనే ! **మనం 'అబ్జల్యూట్ కాన్షియస్'ను చేరుకుంటే తప్ప 'మాయ' అనే భ్రమలు, విభ్రమల నుండి బయట పడలేం, స్వేచ్ఛను పొందలేం** అంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

అనేక విశ్వాలు, గోళాలు ఉన్నాయి. అవి దృశ్యం అవుతుంటాయి... అదృశ్యం అవుతుంటాయి. అవి మెరుపుల్లా మెరుస్తుంటాయి. ఇదీ ఖగోళ చిత్రం. ఈ **విశ్వ చలనాల వెనుక ఒక విశ్వమేధ ఉంది. అది మనకు సంపూర్ణంగా అందటం లేదు.** కారణం దీనికి ఒక 'యూనివర్సల్ సైక్లిక్ లా' అనే వేరే ధర్మం ఉండటమే ! నక్షత్రసముదాయం, గ్రహమండలాలు, సూక్ష్మజీవి నుండి స్థూల పదార్థం వరకు, చివరకు ఆత్మ సైతం – ప్రతీదీ ఈ చట్ట పరిధిలోకి వస్తాయి. కాబట్టి ప్రతీ కదలికా, ప్రతీ దృశ్యమూ, ప్రతీ ఆవిష్కృతమూ ఈ విశ్వ వలయం లోనివే. చివరకు పిండోత్పత్తి – జననం – బాల్యం – యౌవనం – వృద్ధాప్యం– మరణం... అన్నీ.

ఈ కనిపించే పరిణామమంతా అర్థవలయ పరిణామమే. కనిపించని మరో అర్థవలయ పరిణామమూ ఉంది. కనిపించని అర్థవలయంనుండే కనిపించే

ఈ అర్థవలయ పరిణామం ప్రారంభమవుతుంటుంది. విశ్వంలో ప్రతీదానికీ ఈ వలయ పరిణామం తప్పదు. చివరకు సత్యాన్ని సైతం అర్థసత్యం, సంపూర్ణ సత్యం అనటం ఈ కారణంగానే. **సంపూర్ణంగా ఆవిష్కరణ కానంతవరకు అర్థసత్యమే అని చెప్పుకుంటున్నా 'అర్థా'న్ని సత్యంగా చెప్పటం తగదు. సంపూర్ణమైనదే విశ్వసత్యం... విశ్వవ్యాపిత సత్యం.**

'శాశ్వత ఆత్మజీవి' కావటం మానవుడి సత్యస్థితి. ఈ సత్యస్థితికి దివ్యశక్తి ఆలంబనం. పుట్టుకతోను, నేపథ్యంతోను, చదువు సంధ్యలతోను, ఉద్వేగాలు ఉద్రేకాలతోను మన భౌతిక వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకుంటుంది. మనలోని భౌతిక ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిమత్వంతో దీనికి శాశ్వతత్వాన్ని కల్పించ ప్రయత్నిస్తుంటాం. మన తెలివితేటలు, అనుభవాలు దీనికి తోడవుతుంటాయి. **ఎన్ని మెరుపులు మెరిసినా ఆ మెరుపుల పూర్వపు అస్తిత్వ స్థితిని మనం మరచిపోకూడదు.**

ఆత్మకు పునరవతరణ తప్పటంలేదు. అదే అసలైన ఆత్మిక వైయక్తికత. ఈ పునరవతరణకు కార్యకారణ సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, క్రియ ప్రతిక్రియలు ఉన్నప్పటికీ అన్నీ చైతన్య స్థాయిలే ! **ఈ జీవితమే ఒక నాటకరంగం అనుకుంటే మనం పర్మనెంట్ యాక్టర్స్. మనకున్న జ్ఞానం, శక్తి, ప్రేమలే ఈ నాటకం కొనసాగటానికి కారణాలు** అవుతాయి. ఈ స్థితికి మనమే కారకులం... మనమే కల్పించుకున్నది ఈ స్థితి. ఇలా **మన కర్మలతో, క్రియలతో భవిష్యత్తును సైతం మనకు మనంగా సృష్టించుకుంటాం... భవిష్యత్తును ఆవిష్కరించుకుంటాం.**

ఇలా వైయక్తికంగా కానీ, విశ్వవ్యాపితంగా కానీ, భావాతీతంగా కానీ సత్యాన్ని చూడ ప్రయత్నించినపుడు గబుక్కున సత్యానికి ఉన్న అసలు రంగు చూడటం జరుగుతుంది. **సత్యాన్ని సత్యంగా ఆవిష్కరించుకోవాలనుకుంటే మనం మన అనుభవంలో వ్యక్తిగతంగా అంతరంగాన్ని చేరుకోవాలి.** ఇలా అన్వయించు కుని, జీవించ గలిగినపుడే బ్లవట్స్కీ చెప్పిన 'థియోసఫీ' అర్థమవుతుంది.

లోలోతుల మార్మికంగా కనిపించే ఈ 'అల్టిమేట్ రియాలిటీ' అన్వేషణలో మనకు కావలసింది కమిట్‌మెంట్. అనేక వ్యక్తిత్వాల సమాహారమైన మనం అనుభవంతోను, జ్ఞానంతోను ఆత్మజీవులమే ! అయినా మన అంతరాంతరాల్లోని 'యూనిటీ'ని అందుకోగలిగితేనే వైయక్తిక ఆకాంక్షల ఫలితాలైన మరకలు తొలగిపోయి, దైనందిన జీవితంలో నిజమైన ఆనందం లభిస్తుంది. అప్పుడే అవగాహన పెరుగుతుంది. ప్రేమ పెంపొందుతుంది. జీవితం విశాలం అవుతుంది... తాత్కాలికాల మాటునుండి సత్యం ప్రకాశమానం అవుతుంది.... శాశ్వతత్వం కాంతులీనుతుంది... సత్యానికీ, శాశ్వతత్వానికీ అందనిదంటూ ఏదీ ఉండదు. ఇలా మానవత్వం నుండి దివ్యత్వంలోకి పరిణమిస్తాం.

"It should be borne in mind that H.P. Blavatsky's work contains, as she states, the body of teachings given to the western world by those who may be regarded as the custodians of the ancient wisdom" - Geoffrey A. Barborka

22

రచనా ప్రజ్ఞ

బ్లవట్స్కీ రచనా వ్యాసంగం పత్రికా రచనలతో ప్రారంభమైంది.
ఆ తర్వాతనే లేఖా రచనలుగాను, గ్రంథ రచనలుగాను విస్తరిల్లింది.
ఈ మూడింటిలో అంతర్లీనంగా అనువాద రచన సైతం చోటుచేసుకుంది.

సృజన, అనుసృజన – రెండూ ఆమె స్వంతమే ! శైలీపరంగా చూస్తే వర్ణనాత్మకతా ఉంటుంది, వివరణాత్మకతా ఉంటుంది. అలాగే కథనాత్మకతా ఉంటుంది, నాటకీయతా ఉంటుంది. కొన్ని రచనలు ఉపదేశాలుగా, ఉపన్యాసాలుగా సాగుతాయి. ఇంకొన్ని ప్రేరణా పూర్వకాలుగా, సందేశ తరంగాలుగా ఉంటాయి. మరికొన్ని దర్శనాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని మనోవిజ్ఞాన రచనలు అయితే, ఇంకొన్ని అనాలోచిత రచనలు, మరికొన్ని సదృశ రచనలు. ఆమెలో హాస్య చతురతా ఉంటుంది, చలోక్తులు విసరటమూ ఉంటుంది. సులభతా ఉంటుంది, సంక్లిష్టతా ఉంటుంది.

నైట్‌మేర్ టేల్స్

వివరణాత్మక వర్ణణాత్మక రచనా శైలీ పరంగా చూసినపుడు ఆమె 'నైట్ మేర్ టేల్స్' చాల ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి... కథాకథనం బాగుంటుంది... భావక్లిష్టత ఎక్కడా ఉండదు... భాష సరళంగానూ అనిపిస్తుంటుంది... ఒక్కోసారి క్లిష్టంగాను అనిపిస్తుంటుంది. కొన్ని రచనలు సుదీర్ఘంగా సాగినా విసుగనిపించవు... కారణం ఆమె కథన చాతురి... పరుగులు తీసే శైలీ విన్యాసం. అలాగని విసుగనిపించే సన్నివేశాలు, సందర్భాలు ఉండవా? అంటే ఉంటూనే ఉంటాయి. అయితే అవి బియ్యంలోని వడ్లు వంటివే తప్ప మట్టిబెడ్డలు కావు. దీనికీ ఒక కారణం ఉంది... అందులోని సీరియస్‌నెస్ చదువరికి హెవీ అనిపించటమే! అలాగని అటువంటి విషయాన్ని తేలికచేసి రచన చేసినా అది మనసుకు హత్తుకోదు. ఒక్కోసారి చెప్పిందే చెప్పటం, మరీ మరీ ఉదాహరణలతో నింపెయ్యటం చేస్తారామె. అయినా ఈ విధమైన రచనాపాటవం కూడా బ్లవట్స్కీకి మాత్రమే సాధ్యం అని అనిపించుకుంటారు.

బ్లవట్స్కీ విమర్శ చాల సున్నితంగా ఉంటుంది. "మీ వంటి మాంత్రికులు – మెస్మరైజర్స్ – కాబేజీని గులాబి చేయగలరు. అయినా ఆ శక్తియుక్తులు చాలా హీనస్థితికి చెందినవి". అని ఒకానొక సందర్భంలో అన్నారంటే మెస్మరిజంలోని అధమ లక్షణాలను సునిశితంగానైనా స్పష్టంగాను, శక్తిమంతంగాను ఎత్తి చూపినట్లే కదా ! వారు ఉపయోగిస్తున్న శక్తి చాల తక్కువ స్థితికి చెందిందంటే ఇంకా ఉన్నత స్థితుల శక్తి ఉందనే కదా? వాటిని సాధించాలని చెబుతున్నట్లే కదా!

"ఫ్రమ్ ది కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్"

బ్లవట్స్కీ వర్ణనాత్మక శైలిని, హాస్య చతురతను చూడాలంటే ఆమె "ఫ్రమ్ ది కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్" చదవాల్సిందే. ఈ పుస్తకంలో ఒకచోట కోతుల సముదాయమో, కోతిమూక అనో అనకుండా 'కాలనీ ఆఫ్ మంకీస్' అంటారు. ఇలా కాలనీ అనటంలోనే బ్లవట్స్కీ మానసిక సంస్కారం, విజ్ఞత తెలుస్తుంది. అలాగే 'పచ్చిక మైదానం' అనవలసినచోట 'వర్జిన్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ థిక్ గ్రాస్' అన్న ప్రయోగం మన పెదాలపై నవ్వు పలికిస్తుంది. ఇక్కడ 'వర్జిన్' అనటంలో అంతకు పూర్వం ఆ పచ్చిక మైదానంలో ఎవరూ సంచరించినట్టు లేదనేగా! ఇక దూరం నుండి ఆ ప్రాంతాన్ని కలియచూస్తూ ఆ ప్రాంతం వర్ణ శోభితం అనే ప్రయత్నంలో "వేవింగ్ సీ ఆఫ్ బ్లాక్, ఎల్లో, బ్లూ అండ్ ఎస్పెషియల్లీ ఆఫ్ రోస్ అండ్ గ్రీన్..." అనటంలో ఆమె కవితా హృదయం మన కళ్ళను అందంగా పలకరిస్తుంది. ప్రపంచాన్ని చీకటి చుట్టేస్తోందనటానికి "వెయిల్ ఆఫ్ పేల్ లిలాక్ ఫెల్ ఓవర్ ది వరల్డ్" అనటం ఎంతో తీయని భావనగా మనసులను రంజింపచేస్తుంది.

ఇంకొక సందర్భంలో "నేచర్ స్లీప్స్ బట్ మాన్ ఈజ్ అవేక్, టు బి ఎ విట్నెస్ టు ది బ్యూటీస్ ఆఫ్ దిస్ సోలెమ్నీ ఈవెనింగ్ అవర్" అని అనటంలో నాటి సాయం సమీరంలో ఒక తాత్విక వీచిక ఆత్మీయంగా అనిపిస్తుంది. ప్రకృతి నిద్రిస్తున్నవేళ మనిషి జాగరూకుడవుతాడట! ఆ సాయం సమయం నిజానికి గంభీర సాయం సమయమే! అయినా ఆధ్యాత్మికంగా పావన సంధ్యా సమయం అది ! ఇలా 'ఫ్రమ్ ది కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్' చదువుతుంటే పుటలకు పుటలే కరిగిపోతుంటాయి... సంఘటనలు కళ్ళముందు అద్భుతాలుగా కదలిపోతుంటాయి... వినోదం సున్నితంగా పరచుకుని మనసు ఉల్లాస భరితం అవుతుంది.

ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్

ఒక్క 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' విషయాన్నే చూడండి... ఇప్పటివరకు అర్థం కాలేదన్నవారే తొంభైతొమ్మిది శాతం మంది. అయినా ఆ గ్రంథాన్ని బ్లవట్స్కీ రచనా చాతురిని, విషయ జిజ్ఞాసను మెచ్చుకోనివారు లేరు కదా !

"Just as milliards of bright sparks dance on the waters of an ocean above which one and the same moon is shining, so our evanescent personalities - the illusive envelopes of the immortal monad ego - twinkle and dance on the waves of maya"

అదే చంద్రకాంతి... అయినా మాయా కెరటాలపై మెరిసే, నాట్యం చేసే "ది ఇల్యూసివ్ ఎన్వలప్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్మోర్టల్ మొనాడ్ – ఇగో"లు భావ చిత్రాలుగా మిగిలి పోవలసిందే కానీ పద చిత్రాలుగా అనువాదంలోకి లొంగా లంటే అసాధ్యమే అనిపిస్తుంది. పోనీ ప్రయత్నించినా అది అనుసృజన అవుతుందే కానీ అనువాదం అవుతుందన్న నమ్మకం లేదు కదా! ఇటువంటి సందర్భాలలో వివరణాత్మకంగా బ్లవట్స్కీ పదబంధాలలోని భావబంధాల్ని అందుకోవటమే మంచిది. **భావబంధాల్ని అందుకోగలిగినా భవబంధాల్ని వదులుకుంటేనే కదా మృత్యుంజయ స్థితి – మృత్యువు తర్వాతి జీవితం – ఇమ్మోర్టాలిటీ అందివచ్చేది.**

ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్

ఇక "ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్" లోని బ్లవట్స్కీ పరుష పదజాలాన్ని కూడా చూడండి. కాథలిక్ ప్రపంచ భవితవ్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ 'ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ టు బి కంట్రోల్డ్ ఇన్ వర్డ్ అండ్ డీడ్ బై దిస్ విలనస్ సొసైటీ' అని అంటారు. ఇంత నిశితంగా విమర్శకు పూనుకున్నారంటే ఆమె ఎంతలా క్షోభించి ఉంటారో కదా! ఈ సందర్భంలో ఆమె ఒక మత శాఖనే ఎత్తి చూపినప్పటికీ ఆనాడే కాదు ఈనాటికీ అటువంటి వర్తనంలో ఎన్ని మత శాఖలు లేవని? ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి పేరుతో ఇటువంటి మానవ వర్తనం ఇంకెంత కాలం సాగుతుందో కదా !

బ్లవట్స్కీ రాసుకునే బల్ల ఒక గోడకు అనుకుని ఉండేది. ఆ గోడకు ఒక గడియారం ఉండేది. ఆమె సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ రచనలో నిమగ్నమై ఉండేవారు. అటువంటప్పుడు ఒక్కోసారి ఆ గడియారం నుండి బిగ్గరగా శబ్దాలు వెలువడేవి. కొన్నిసార్లు అతి సున్నితంగా శబ్దించేది... ఒక్కోసారి దాని చుట్టూ కాంతిరేఖలు

విచ్చుకుని గది అంతా దివ్యకాంతి సదృశమయ్యేది. బ్లవట్స్కీని కొందరు దెయ్యాన్ని చూసినట్లు చూసినట్లే ఆ గడియారాన్ని సైతం ఒక భూతాన్ని చూసినట్టు చూసేవారు. కొందరికి అది యంత్రం అంటే నమ్మబుద్ధి అయ్యేది కాదు... దానికి మంత్ర శక్తులున్నాయనుకునేవారు. ఆ గడియారం ఎదురుగా కూర్చుని బ్లవట్స్కీ గంటల తరబడి వంచిన తల ఎత్తకుండా రాసుకుంటూ పోయేవారు. లేదా శూన్యంలోకి చూపులు నిగిడించి రాసుకుంటూ పోయేవారు. అలా సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ 'పర'ధ్యాస లోనే సాగింది... ఏకాంతంలో సాగింది. సహచరులు ఉండేవారు కారు. సహవాసులూ ఉండేవారు కారు. కనీసం ఆ పరిసరాలలో ఒక్క పుస్తకమైనా ఉండేది కాదు. దరిదాపుల ఓ గ్రంథాలయమూ ఉండేది కాదు. అయినా ఆమె రచనలలో ఎన్నో ఉదాహరణలు, ఇంకెన్నో ఉటంకింపులు, మరెన్నో వాదోప వాదాలు చోటు చేసుకునేవి.

ఎటువంటి విషయసామగ్రి సమీపాన లేకుండా బ్లవట్స్కీ ఎలా రచనలు చేయగలిగేవారనేది ఒక మిస్టరీనా లేక సీక్రెసీనా? నిజానికి బ్లవట్స్కీ అకల్టిజమ్ – ఆత్మవిద్య – ప్రభావమూ, ఫలితాలే ఈ రచనలన్నీ. ఈ రకంగా రచనామగ్నమైన బ్లవట్స్కీ "ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ది స్పిరిట్యుయల్ టెలిగ్రాఫ్" అనేవారు. పైగా ఎవరో చెబుతుంటే రాస్తున్నట్లుగా తలఎత్తకుండా గంటలకు గంటలు, పేజీలకు పేజీలు రాసుకుంటూ పోయేవారు. ఎవరో ఉపన్యసిస్తుంటేనో, డిక్టేట్ చేస్తుంటేనో 'స్టెనో' రాసుకుంటూ పోయినట్లుగా, ఎవరో ఉపదేశిస్తుంటే, టీచ్ చేస్తుంటే నోట్స్ రాసుకుంటున్నట్టుగా రాసుకుంటూ పోయేవారు.

రాత్రింబవళ్ళు కాలంతో పోటీపడి రచనలు చేసి కాస్త ఆదమరచి నిద్రిస్తే చాలు... ఆ కాస్త సమయం కూడా వృథా కాకూడదన్నట్లు ఉదయానికి బల్లమీద మరికొన్ని కాగితాలు, పేపర్ స్లిప్స్ జతకూడి ఉండేవి. అవి సందేశాత్మకంగాను, ఉపదేశాత్మకంగాను, వివరణాత్మకంగాను, కరెక్షన్స్ రూపంలోను ఉండేవి. వాటిని తన రచనకు నిర్దేశించిన మాస్టర్ల సందేశ వాచికలుగా బ్లవట్స్కీ భావించేవారు.

బ్లవట్స్కీ సామాన్యంగా ఎంతో సునాయాసంగా రాస్తుండేవారు... అయినా కొన్నిమార్లు మాత్రం ఎంతో కష్టపడేవారు. దాదాపుగా గది ఎప్పుడూ శుభ్రంగానే ఉండేది... అయినా ఒక్కోసారి మాత్రం కాగితపు ఉండలతో గది

నిండిపోయి ఉండేది. కొన్ని వందల పేజీలను అనాయాసంగా రచించగల రచనా పాటవం గల బ్లవట్స్కీ ఒక్కోసారి ఒక్క పేజీ రాయటానికి డజను కాగితాలను ఖరాబు చేసిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.

"రాయటం... మళ్ళీ రాయటం... కొంత కలపటం... మరికొంత కలపటం... కొంత తీసెయ్యటం... ఇంకొంత మాస్టర్ల ప్రమేయంతో చేర్చటం" జరుగుతుండేది. కారణం తాను రాస్తున్న విషయాలతో కొన్ని సందర్భాల్లో మాస్టర్స్ ఏకీభవించేవారు కాదట. అలాగని కరెక్ట్ అయిన విషయాన్ని అందిస్తారా అంటే అదీ లేదట. అప్పుడు తనే కుస్తీపడవలసి వచ్చేది. మాస్టర్స్ 'కానిది' ఏదో చెప్పటం వరకే తప్ప 'అయినది' ఏదో చెప్పేవారు కాదుట. ఇటువంటి సందర్భాల్లో "రెండు పుటలను నాకు డిక్టేట్ చేసేవారు... తక్కినది నా కలం బలానికి వదిలేసేవారు" అన్న బ్లవట్స్కీ 'కలం శోష'ని పరికిస్తే ఆమె రచనలపై మాస్టర్ల ప్రభావం ఎంతటిదో అర్థమవుతుంది.

బ్లవట్స్కీ ఎప్పుడూ 'కొత్త'గానే రాస్తుండేవారు అనుకోకూడదు. అపుడపుడు తన పాత రాత ప్రతుల్ని తిరగరాయవలసి వచ్చేది... కారణం మాస్టర్ల సూచనల ఆదేశాల ప్రకారం మార్పులు చేర్పులు చేయవలసిరావటం. అలాగే సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ రచనా సమయంలో సరియైన దిశానిర్దేశం మాస్టర్ల వల్లనే జరిగిందంటారు బ్లవట్స్కీ.

అతీంద్రియ రహస్యాలు

"Occultism is concerned with the inner man who must be strengthened and freed from the dominion of the physical body" - H.P. Blavatsky

23

అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ

కాస్త బుద్ధి కుశలత, ఇంకాస్త ఆధిభౌతికత, మరికాస్త నిస్వార్థత
ప్లస్ తాను సహాయం పొందటం కాక ఇతరులకు సహాయం చేయటం,
పరులకోసం తన సుఖాలను వదలుకోవటం, సత్యం కోసం తపించటం –
ఇవన్నీ మన అంతరంగాన్ని అద్దంపట్టే సలక్షణాలు.

భౌతికం కంటే అంతరంగం, బాహ్యావర్తనం కంటే అంతర్వర్తనం శక్తివంతమైనపుడు, తన వ్యక్తిత్వం తన తోటి వారిని, తన పరిసరాలను ప్రభావితం చేయగలిగినపుడు 'ఇన్నర్‌మాన్' – వ్యక్తిమత్వం – ప్రకాశితమవుతుంది. ఇంతటి వ్యక్తిమత్వం కలవారినే బ్లవట్‌స్కీ 'థియోసఫిస్ట్' లంటారు. నిజానికి సత్యవర్తనానికి సద్వర్తన జతపడాలి. మంచి చెడులను వేరు పరచగలిగినపుడే సద్వర్తన సాధ్యమవుతుంది. **మంచివైపు మొగ్గిననాడు, స్వార్థాన్ని వీడిననాడు సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. అది అతీంద్రియప్రజ్ఞ అవుతుంది. అదే దివ్యత్వం.** సంకల్పం సిద్ధించటం అనేది ఇంద్రియాతీతం కాబట్టి అది దివ్యం అయింది. మొత్తానికి ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం కలవారందరూ దివ్యజ్ఞానులే! ఇంద్రియాతీతమైంది ఆత్మ కాబట్టి వారంతా ఆత్మజ్ఞానులే!

దివ్యత్వం దిశగా జరిగే ప్రయాణం ఆత్మ ప్రయాణం. ఆ ప్రయాణంలో అందుకోగలిగేదంతా ఆత్మజ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్నే బ్లవట్‌స్కీ 'అకల్టిజమ్' అంటారు. అంటే, ఆత్మజ్ఞానులే అకల్టిస్ట్‌లు. ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే 'అకల్టిజమ్'ని గుప్తవిద్య అనో, మార్మికవిద్య అనో కాక ఆత్మవిద్య అనే అనాలనిపిస్తుంది. అందరూ అనుకునేటట్టు హిప్నటిజం, మెస్మరిజం, మాగ్నటిజం, వాంటరిజమ్, చార్కోటిజమ్, బ్లాక్ మాజిక్, యానిమల్ మాజిక్, మెటలో థెరపీ వంటివి అకల్టిజమ్ కావు. అవి అకల్టిజమ్ పరిణామంలో తొలిదశల్లో కలిగే కొన్ని సిద్ధుల వంటివి. అవి ఆత్మను చేరుకోకముందే భౌతికంగా ఊరించే కొన్ని విద్యలు.

బ్లవట్‌స్కీ దృష్టిలో **థియోసఫీ 'పాఠం' వంటిదయితేఅకల్టిజమ్ ప్రయోగం వంటిది.** మొదటిది తరగతిలో కూర్చుని పాఠం వినటం వంటిది... రెండవది తనకు తానే ప్రయోగంగా మారటం. ఇలా మానవమేధతో మనం థియోసఫిస్ట్‌లం

అయితే ఆత్మ ప్రయోగాలతో అకలిస్ట్లం అవుతున్నాం. **మనం అకల్టిస్ట్లం కదా అనుకుంటూ ప్రాపంచిక బంధాలలో చిక్కుకుని అసూయా ద్వేషాలతో విర్రవీగు తుంటే దివ్యత్వ ఛాయలు కూడా మనపై పడవు. పైగా భౌతికంగా సైతం అధో భూమికలను చేరుకుంటాం.** అటువంటి అధోభూమికలలో 'బ్లాక్‌మాజిక్' ఒకటి.

అకల్టిజం స్వభావం తెలీని వారికి బ్లాక్ మాజిక్ అయినా ఒకటే! వైట్ మాజిక్ అయినా ఒకటే! రెంటినీ వేరు చేసి చూసే ప్రజ్ఞ వారికి ఉండదు. వీరికి సూర్య కాంతికీ, మసక వెలుతురుకూ ఉన్న వ్యత్యాసం కూడా తెలీదు. అకల్టిజమ్ అనేది సూర్యకాంతి... బ్లాక్‌మాజిక్ మసకవెలుతురు వంటిది. అకల్టిజమ్ 'ఇమ్మోర్టల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ మాన్' అయితే బ్లాక్ మాజిక్ 'మోర్టల్ క్లే – ది హ్యూమన్ బాడీ' !

బ్లాక్ మాజిక్ బాటలోనివే హిప్నటిజం, మెస్మరిజం, మాగ్నటిజంలు. ఆత్మజ్ఞానం ముందు ఇవి పేలవంగా కనిపిస్తాయి. పరీక్ష తప్పినా కొన్ని మార్కులు చేర్చి 'పాస్' చేసినట్లు. **తప్పిన తర్వాత కూడా పడ్డ మార్కులతో కనువిప్పు కలిగితే అంటే స్వార్థం అనే ముసుగును తొలగించగలిగితే ఆత్మ విద్యకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ దరఖాస్తు అంటే సాధనకు ఉపక్రమించటమే.** సాధన ఎందుకులే అనుకుంటే జీవితాన్ని కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. నైతికవర్తనం అంటూ గిరిగీసుకోనక్కరలేదు. ఏ మాత్రం తలబిరుసుతనం ఉన్నా హిప్నటిజం, మెస్మరిజం, బ్లాక్‌మాజిక్‌లు తలకెక్కి కూర్చుంటాయి. వీటిలో ఆరితేరిన వారికి ఆత్మతో పని ఉండదు కాబట్టి ఎప్పటికీ మెజీషియన్లుగానే మిగిలిపోతుంటారు.

మెజీషియన్లు తమ 'మాజిక్'ను అకల్టిజమ్ అనే భ్రమపడుతుంటారు. భౌతిక శక్తులను యుక్తిగా ఉద్దీప్తం చేయటం అనే విద్య తమకు తెలుసు కాబట్టి తాము అకల్టిస్ట్ లనుకుంటుంటారు. పైగా తమది అపూర్వ విద్య అని కొందరు మురిసిపోతుంటారు. ఇంకొందరు మనిషిలోని పశు ప్రవృత్తిని జాగృతం చేయటమూ శక్తే అనుకుంటారు. మరికొందరు స్వార్థాన్ని తలకెక్కించుకుని విపరీత పోకడలు పోతుంటారు. వీరందరూ ప్రేమ మాటున ఈర్ష్యను, అసూయను మూట కట్టుకుంటారు. ఈ మూట విప్పితే మొదటగా దొర్లేది బ్లాక్ మాజిక్. బ్లాక్ మాజిక్ అనటంలోనే అకల్టిజమ్ ముసుగేసుకున్న దాని చీకటికోణం తెలుస్తుంటుంది. **సామాజికహితం కాని చీకటి కోణాలు ఎన్నటికీ ఆత్మహితాలు కావు... ఆధ్యాత్మిక పథాలు కావు.**

ఒక విధంగా మంత్ర తంత్ర సమ్మేళనం బ్లాక్ మాజిక్. ఇంకా చెప్పు కోవాలంటే బ్లాక్ మాజిక్ అనేది ఒక వశీకరణ విద్య. వశీకరణంలో కనిపించేది స్వార్థమూ, ఆధిపత్యమూ, అహంకారమూ, అసూయ ! **స్వార్థం సంపూర్ణంగా నశిస్తే తప్ప ఆత్మ మనసును, హృదయాన్ని ఆవరించదు. మనసులోను, హృదయం లోను ఆత్మ కదలాడితే తప్ప ఆధిభౌతిక ఆవరణల ప్రయాణం సాధ్యం కాదు... ఆధిభౌతికం అయితే తప్ప సంకల్పం సిద్ధించదు... కాలం జ్ఞానమై ప్రవహించదు. స్వార్థం ఇసుమంత ఉన్నా ఆత్మశక్తులు మేల్కొనవు.**

అసూయగ్రస్థుల, స్వార్థపరుల ప్రవృత్తి వేరు. వారికి కలిగే శక్తులు, యుక్తులు వేరు. నిస్వార్థపరులకు, ఆత్మవర్తనులకు సంక్రమించే శక్తులు వేరు.

24

"The powers and forces of spirit lend themselves only to the perfectly pure in heart and this is Divine Magic."
- H.P. Blavatsky

డివైన్ మాజిక్

పూర్తిగా నీట మునగందే ఈత సాధ్యం కాదు. రెక్కలు విప్పిన పక్షి
గాలిని అయినా, శూన్యాన్ని అయినా చీల్చగలదు.
రెండువైపుల పదునుగల కత్తిని పట్టగలిగినవారికి
మొండికత్తితో సాము తెలిసే ఉంటుంది.

బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో అకల్టిజమ్ అంటే "డివైన్ మాజిక్". మానవ మాత్రులకు ఈ డివైన్ మాజిక్ సాధ్యమా అంటే సాధ్యమే ! కొన్ని నియమాలు, ఇంకొన్ని నిబంధనలు పాటించగలిగితే, కొంత నియంత్రణ, మరికొంత సాధన చేయగలిగితే సాధ్యమే! వీరు తమను తాము రక్షించుకోగలరు... ఇతరులనూ రక్షించగలరు. అలాగే **బ్లాక్‌మాజిక్, మెస్మరిజం వంటి వశీకరణ విద్యల నుండి తమను తాము రక్షించుకోగల, ఇతరులకు రక్షణ ఇవ్వగల శక్తి 'డివైన్ మాజిక్' తెలిసినవారికి ఉంటుంది. ఉపాసన అంటే సాధన అనేది డివైన్ మాజిక్‌కి అవసరం.** ఈ సాధకులనే బ్లవట్స్కీ ఉపాసకులు అంటారు. నిజానికి ఈ ఉపాసకులు సాధనా పరంగా – చేలాషిప్‌లో – పాటించవలసిన నియమ నిబంధనలు దాదాపు డెబ్బయ్‌మూడు ఉన్నప్పటికీ అతిముఖ్యాలుగా కొన్నింటిని బ్లవట్స్కీ గుదిగుచ్చారు.

మనసును వ్యాకుల పరచని పరిణామ ప్రదేశంలో అంటే ఎటువంటి చెడు ప్రభావాలు లేని ప్రదేశంలో సాధన సాగాలి.

బేసి సంఖ్య గల ఉపాసకుల మధ్య ముఖాముఖి అభ్యాసం జరగాలి... ప్రాథమిక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ ముఖాముఖి అంటే ఆత్మగత మైనా కావొచ్చు, గురు ముఖతః అయినా అయి ఉండవచ్చు.

శాంతమనస్కులైన శిష్యగణం మధ్యనే పవిత్రోపదేశం – ఇనీసియేషన్ – జరగాలి. అక్కడ సమనస్క స్నేహం నెలకొని ఉంటుంది కాబట్టి ఫలితం త్వరగా సాధ్యమవుతుంది.

సంసిద్ధత నుండే సత్యం చేరువ అవుతుంది... అందివస్తుంది. అపుడు మతం కంటే సత్యమే సమ్మతమవుతుంది.

నొప్పింపక – తానొవ్వక, గాయపడక – గాయపరచక ఉండటం సాధన అవుతుంది.

సాధనాపరంగా వైణికుడు తంత్రులను సరిచేస్తే వీణ సిద్ధమైనట్లుగా గురువు పర్యవేక్షణలో సాధకునికి సంసిద్ధత కలుగుతుంది. హృదయం జ్ఞాన మందిరం అవుతుంది.

ప్రాపంచికంగానైనా, ఆధ్యాత్మికంగానైనా అహంకారాన్ని త్యజిస్తేనే సిద్ధత్వం, ఆత్మశక్తుల సంక్రమణం జరిగేది.

తర, తమ భేదాలు లేకుండా సాధన సాగాలి... నేను తెలివిగలవాడిని, నేను ప్రీతిపాత్రుడ్ని వంటి ఆలోచనలు పనికిరావు. ప్రతి మనిషీ సమానమే, ప్రతిప్రాణీ ముఖ్యమే అనుకోగలిగితేనే సాధన సజావుగా సాగుతుంది.

బాహ్య ప్రభావాలు పడని ఆంతరిక ప్రవృత్తి అవసరం. అంతర్వర్తన ప్రభావం తోనే బాహ్యావర్తనం సాగటం సాధనకు ముఖ్యం.

మానవులతోనే కాదు, జంతువులతో కూడా 'బాడీ కాంటాక్ట్' పనికిరాదు. తనకు తానుగా ఉండగలిగితేనే అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ సాధ్యమవుతుంది.

హృదయసిద్ధాంతమే నేత్ర సిద్ధాంతం కావాలి. అంటే హృదయం చెప్పినట్టుగా చూడగలిగితేనే విశ్వసత్యం ఆవిష్కృతమవుతుంది.

మాంసాహారం తీసుకోకూడదు... మద్యపానం కూడదు... మాంసాహారం వల్ల జంతు లక్షణాలు మనలో ప్రవేశిస్తాయి. మద్యపానం వల్ల చెడు అయస్కాంత తరంగాలు మనలను చేరుకుంటాయి.

నైతిక బాధ్యత, సత్కార్యాచరణ, సరళ స్వభావం, మంచి మనసు అనేవి ఆత్మవర్తనాలై ధ్యాన సాధనలో దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులు కావటానికి దోహదపడతాయి.

స్వ – పర భేదం లేకుండా అసూయా ద్వేషాలను సంపూర్ణంగా త్యజించటం సాధనకు అవసరం.

దేహం, దాని పరిసరాలపై మనసును పరిభ్రమింప చేయకుండటం సాధనకు అవసరం.

సాధన అనేది భౌతిక ఆవరణలో నియమ నిబంధనల మధ్య రాపిడి పట్టడం కాదు - స్వేచ్ఛలోని బాధ్యతను ఆహ్వానించటం.

సంపూర్ణ నిస్వార్థతత్వం, సత్య సంధత, ఆత్మజ్ఞానం, సెల్ఫ్ మాస్టరీ అనేవి 'చేలా' - శిష్యుల అర్హతలు.

'చేలా'లు - చివరికి ఎంత కొత్తవారైనా సరే - దీక్ష అంటే ఇనీసియేషన్ తీసుకునే వరకు ఉపాసకులుగానే పరిగణింపబడతారు.

ఈ నియమ నిబంధనలతోనే అర్హత - అర్హతతోనే సాధన- సాధనతోనే సిద్ధత్వం సాధ్యమవుతుంది అనీ; "The growth which makes him become gradually one with the universal all" అనీ అంటారు బ్లవట్స్కీ. 'నేనొకటి - నువ్వొకటి' అనే భావనపోయి "నాన్‌సెపరేటివ్‌నెస్" నెలకొంటే తప్ప వైయక్తిక ఆశయాలు, వైయక్తిక లక్ష్యాలు అనేవి పొడసూపవంటారామె. **సారవంత మైన నేలలో మంచిపంట చేతికి అందినట్లే చిన్నతనం నుండి పెద్దరికం లోకి అడుగుపెట్టే టప్పటికి మనలో హెచ్చుతగ్గులనేవి లేక 'సెల్ఫ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్‌ఫుల్' అవుతుంది** అంటారు.

"The key in each degree is
the aspirant himself" - H.P. Blavatsky

25

లైట్ ఆన్ ది పాత్

భగవంతుడంటే భయం లేకపోతేనే జ్ఞానవికాసం
జరుగుతుంది. అలాగే ఆత్మజ్ఞానమే జ్ఞానం అంటే. ఇలా చూసినపుడు
'ఆత్మవిద్య' అంటే 'అకల్టిజమ్'కు కావలసింది భౌతికానికి,
ఆ పరిసరాలకు అతుక్కుపోయిన వ్యక్తి కాదు....
ఆంతరికుడు అంటే ఇన్నర్‌మాన్ కావాలి.

ఈ ఆంతరికులకి 'ఇన్నర్‌నెస్' అనేది 'లైట్ ఆన్ ది పాత్' వంటిది అని అంటారు బ్లవట్‌స్కీ. ఆ వెలుగంతా అకల్టిజమే. అదంతా సీక్రెట్ నాలెడ్జ్... అసలైన అర్థం తెలీక, అవగాహన లేక కొందరు 'గుప్తవిద్య' అని అంటుంటారు. నిజానికి ఇది ఈసాటరిక్ నాలెడ్జ్. మనకు తెలిసిన యజ్ఞవిద్య, మహావిద్య, గుహ్యావిద్య, ఆత్మవిద్య–లు ఈ గుప్తవిద్యలోని అంతర్భాగాలే.

మతపరమైన క్రతువులు అంటే యజ్ఞయాగాదుల ద్వారా ప్రకృతిలోని ఆత్మ శక్తులను జాగృతం చేయటం యజ్ఞ విద్య అయితే తాంత్రికులు, కబాలిస్టులు తమ జ్ఞానసంపదగా చెప్పుకునే మాజిక్ అనేదే మహావిద్య. ఇక మంత్రాలలోని శబ్ద తరంగాల ద్వారా మార్మిక శక్తులను వెలికి తీసేది గుహ్యావిద్య అయితే ప్రాచ్య దేశీయులు చెప్పుకునే జ్ఞానమే ఆత్మవిద్య కావాలి. కానీ బ్లవట్‌స్కీ దృష్టిలో ఈ జ్ఞానం కంటే అతీతమైంది, మహోన్నతమైంది ఆత్మవిద్య... అకల్టిజమ్.

ఆత్మవిద్యను సాధించాలనుకునేవారికి ఒక విధంగా ప్రాపంచికంగా శాంతి కనిపించదు, సుఖం కనిపించదు, విశ్రాంతి కనిపించదు. సామాన్య జీవితం తృప్తినీయదు. అందుకే 'బంగారు వాకిలి'ని ఎపుడు దాటుదామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. అంతమాత్రాన బాధ్యతలను భుజస్కంధాలకి ఎత్తుకోవాలని కాదు... తనకు మించిన భారం మోయనక్కరలేదు. ఒకేసారి 'మహాత్మ' అయిపోవాలని ప్రాకులాడనవసరం లేదు. **ఆత్మ తత్వం తెలుసుకోగలిగి ఆత్మజ్ఞానం పొందగలిగితే చాలు – 'సూపర్ హ్యూమన్ పవర్స్' అందుకోవచ్చు.** తన కోసం కాక తాను నివసిస్తున్న ప్రపంచం కోసం అంకితం కాగలిగిననాడు అకల్టిజమ్ అందుతుంది. అపుడు వ్యక్తిత్వం అదృశ్యమవుతుంది. వ్యక్తిమత్వం ఒక ఉపయుక్త

శక్తిగా పరిణమిస్తుంది. ఈ శక్తిని విశ్వహితం కోసం మళ్ళించగలిగితే 'మహాత్మ' చరితార్థమవుతుంది. ఆ శక్తి ఆత్మాలయాన్ని అధిష్టించగలిగితే 'ఉన్నతాత్మ' అవుతుంది. 'మాస్టర్' అన్న పదానికి నిర్వచనం అదే !

'ఉన్నతాత్మ' సంగతిని అలా ఉంచితే – జన్మతః వచ్చిన అసూయా ద్వేషాలు ఉన్నంతకాలం 'ఆత్మ'ను 'ఆనిమల్ సోల్' అనీ, ప్రేమను హితాన్ని కాంక్షించే ఆత్మను 'హ్యూమన్ సోల్' అనీ అంటారు బ్లవట్స్కీ. **నీటిలో నూనె కలవలేనట్లే 'హయ్యర్ సెల్ఫ్' అనేది 'ఆనిమల్ సోల్'లో కలవలేదు.** మానవాత్మను ఉన్నతాత్మను కలపగలిగేది ఒక్క మనసు మాత్రమే. అంటే మానసిక నియంత్రణ వల్లనే సాధ్యం అని. **'పర్సనల్ సెల్ఫ్' కరిగితే తప్ప 'హయ్యర్ సెల్ఫ్'తో ముడిపడదు. అపుడే మానవాత్మ దివ్యాత్మ అవుతుంది... స్పిరిట్యుయల్ సోల్ అవుతుంది.**

ప్రాపంచికంగా కోరికలు, అధికారాలు, ప్రేమలు, బాధ్యతలు తప్పటం లేదు ! అటువంటపుడు అకల్టిజమ్ ఎలా సాధ్యం అన్నది ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగానే నిస్వార్థమూ, స్వచ్ఛమూ అయిన మానవ సంబంధాలలో సైతం స్వార్థం నీడలు కనిపిస్తుంటాయంటారామె. అందుకే పరిపూర్ణ అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ అందటం లేదంటారామె. తల్లికి బిడ్డపైన ఉన్న ప్రేమలో, భార్యా భర్తల్లో ఒకరికి మరొకరిపై ఉన్న ప్రేమలో సైతం లోలోతుల్లో కొంతస్వార్థం ఉంటుందంటారు. ఈ **లోలోతుల ఉన్న స్వార్థం సైతం ఆత్మవిద్యకు అవరోధమే.** ఇలా మానవ సంబంధాలను – హ్యూమన్ రిలేషన్స్ – దాటగలిగితేనే డివైన్ యూనివర్సల్ లవ్ – దివ్య విశ్వప్రేమ – సాధ్యమవుతుంది. ఇంకా **మనం పేగు బంధాలతో, రక్త సంబంధాలతో, భౌతిక అనుబంధాలతో కొట్టు మిట్టాడుతుంటే 'మానవ జగత్తు' పైకి మనసు మళ్ళే దెప్పుడు?** విశ్వ ప్రకల్పితమైన మనసులో 'నేను – నా వారు' అనే మమకారం మిగలకూడదు... జాతి, కుల, మత, వర్గ భావాలు పోవాలి... అహంకారం పూర్తిగా నశించాలి. అపుడే అసలైన, సిసలైన 'అకల్టిజమ్' ఒంటబడుతుంది.

అకల్టిజమ్ విషయంలో స్వేచ్ఛావర్తనంతో పాటు బాధ్యతా వర్తనమూ ముఖ్యమే. అకల్టిజమ్ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయి... బాట సుగమంగానే కనిపిస్తుంది. గేట్లు బార్లా తెరచి ఉన్నాయి కదా అని అడ్డదిడ్డంగా నడవటం ప్రారంభిస్తే హిప్నటిజం, మిస్టిసిజంలు పొంచి ఉంటాయి. అవి తమ మాజిక్‌ను మనపై ప్రదర్శించి మనలను వశపరచుకుంటాయి. ఈ వశీకరణకు లోనుకాకుండా ఉండాలంటే ఇరుకుగా ఉన్న సన్నటి కాలి బాటలో నయినా అడుగులు వేయ గలగాలి... అపుడు అడుగులు తడబడవు. ఈ అడుగులలో ఆత్మ నెలవులు అగుపిస్తుంటాయి. ఆ అడుగుజాడలే ఆత్మజాడలవుతాయి.

"Faith must confirm the imagination, for faith establishes the will... determined will is the beginning of all magical operations." - H.P. Blavatsky

26

హిప్నటిజమే పరమావధికాదు

నరాల ద్వారా మస్తిష్కంలోని ద్రవ్య కణాలను చేరే ఒక ప్రక్రియ హిప్నటిజం. కొందరి దృష్టిలో హిప్నటిజం ఒక నిద్రావస్థ అయితే ఇంకొందరి దృష్టిలో తన ప్రేరణతో తనే మత్తులో జోగటం. మరికొందరి దృష్టిలో భౌతిక ప్రజ్ఞను ఆజ్ఞాపించగల 'అజ్ఞాత'శక్తి.

ఒకప్పటి మూఢవిశ్వాసానికి సరికొత్తమాట, శాస్త్రీయ తొడుగు 'హిప్నటిజం'. నాటి పురాతన అనృతానికి ఒక మేలిముసుగు హిప్నటిజం. కళ్లతో మస్తిష్కాన్ని ప్రభావితం చేసేదే 'మెస్మరిజం' అయితే నరాలతో మస్తిష్కాన్ని ప్రభావితం చేసేది 'హిప్నటిజం'. ఆధ్యాత్మికంగా 'ఆజ్ఞ'తో నరాలపై ప్రభావాన్ని చూపటాన్నే హిప్నటిక్ స్టేట్ అంటుంటారు. **ఆజ్ఞతో నరాలనే కాదు మస్తిష్కాన్ని సైతం ప్రభావితం చేయవచ్చు.** నరాలపై ప్రభావం చూపే ప్రక్రియ చేతన అయితే మస్తిష్కంపై ప్రభావ ఫలితం అచేతన అవుతుంది. ఇలా చేతన – అచేతనల హిప్నటిక్ స్టేట్‌లో 'అటామిక్ వైబ్రేషన్స్' ఉత్పన్నమై 'ఇచ్ఛ' అంటే 'విల్'గా శక్తివంతమవుతాయి. ఈ అటామిక్ వైబ్రేషన్స్‌లోని అణువులు సైన్స్‌పరంగా చెప్పుకునే అణువులు ఒక్కటి కాదు.

హిప్నటిక్ స్టేట్‌లో ప్రభావం చూపే ప్రక్రియ చేతనా సంబంధి కాబట్టి 'హిప్నటిజం' అంటున్నా అందులో అచేతన పాలే ఎక్కువ కాబట్టి దాన్ని మెస్మరిజం లేదా 'ఆనిమల్ మాగ్నటిజం' అనేవారే అధికులు. **అటు 'హిప్నటిజం'లో నయినా ఇటు 'మెస్మరిజం'లో నయినా కొంత పవర్ ట్రాన్స్‌మిషన్ జరుగుతుంది.** ఇలా బదలాయింపబడేది ఏమిటి? అన్నది ప్రశ్న.

'ట్రాన్స్‌మిట్' అయ్యేది 'విల్' అంటే 'ఇచ్ఛ' అని అంటారు కొందరు. నిజానికి అది సరియైన సమాధానం కాదు. కారణం 'విల్' అనేది మార్పిడి సరుకు అనుకుంటే దాని అర్థమే మారిపోతుంది. కాబట్టి ఇలా ట్రాన్స్‌మిషన్ అయ్యేదాన్ని 'ఆరిక్ ఫ్లూయిడ్' అంటుంది అకల్టిజం. ఉన్నత ఆవరణలలోని అణువుల

అనుబంధమే ఈ ద్రవ్యం – ఫ్లూయిడ్. ఇచ్ఛాపూర్వకంగా ఈ ద్రవ్యరాశి హిప్నటిక్ స్టేట్‌లో ట్రాన్స్‌మిషన్ అవుతుందే కానీ 'ఇచ్ఛ' బదలాయింపు కాదు. అయితే కొందరు ఎటూ తేల్చుకోలేక హిప్నటిక్‌స్టేట్‌లో జరిగే ప్రక్రియను భౌతిక, పదార్థ ఆవరణల పరంగా మోషన్ అంటుంటే, మానసిక, ఆధిభౌతిక స్థాయిల్లో 'విల్' అంటున్నారు. 'ఆరిక్ ఫ్లూయిడ్'నే శాస్త్రీయంగా పరిగణిస్తే ఆరిక్ లైట్‌లో చెప్పుకునే గుణాల వంటివే ఈ ఆరిక్ ఫ్లూయిడ్‌లోని అణువులు కూడా. ఈ **ఆరిక్ ఫ్లూయిడ్ వల్లనే స్వస్థత అనేది సాధ్యమవుతుంది.**

హిప్నటిజం ద్వారా జరిగే ట్రీట్‌మెంట్ పద్ధతిలో హిప్నటిస్టూ, పేషెంటూ చూసేందుకు భౌతికంగానే స్పందిస్తున్నట్టనిపించినా జరిగే ప్రక్రియ భౌతికానికి సమీపంలోని ఆధిభౌతిక ఆవరణ నుండి జరుగుతుంది. ఈ సమీప ఆవరణనే భౌతికాన్ని వెన్నంటి ఉండే 'ఆరా'గా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకనాటి మానసిక చికిత్స మెటల్లో థెరపీ ప్రక్రియలో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా స్వస్థత చేకూరినట్లే ఈనాడు హిప్నటిజంలో ఆరిక్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా స్వస్థత చేకూరుతుంది. **'మెటల్లో థెరపీ' ఒక విధంగా కనుమరుగు కావటానికి కారణం లోహాలతో జరిగే ట్రీట్‌మెంట్ పద్ధతిలో కొన్ని లోపాలుండటం వల్లనే.** ప్రధానంగా అన్ని లోహాలు అందరికీ ఒకే విధంగా ట్రీట్‌మెంట్‌కు పనికిరావు. పైగా ఒక్కొక్కరిపై ఒక్కో లోహమే ప్రభావం చూపుతుంది… అది కూడా ఏ విధమైన ప్రభావం చూపకపోవటం వల్ల 'మెటల్లో థెరపీ' ఆమోదయోగ్యం కాకపోవటానికి కారణమైంది. కాబట్టి లోహాల ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్స్ రోగ నివారణకు, స్వస్థతకు సంపూర్ణంగా పనికి రాకుండా పోయాయి. ఈ విధమైన చికిత్సా ప్రక్రియల నన్నిటినీ ఆకళింపు చేసుకోగలిగారు కాబట్టే **హిప్నటిజంలోనైనా, మెటల్లో థెరపీలోనైనా ఒక వ్యక్తినుండి మరో వ్యక్తికి లేదా ఒక పదార్థం నుండి మరో పదార్థానికి బదిలీ అవుతున్న శక్తి అంటే ఫోర్స్ మౌలికంగా ఒకటే అయినప్పటికీ వ్యక్తులను బట్టి, పదార్థాన్ని బట్టి ఆవరణల స్థాయీ భేదం ఉంటుంది** అంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

హిప్నటిజం, మెస్మరిజం, ఆనిమల్ మాగ్నటిజంలను పోలిన మరో ప్రక్రియ 'వాంపిరిజమ్'. తనలోని శక్తిని ఆత్మ ప్రక్రియ ద్వారా తన ప్రమేయం లేకుండా ట్రాన్స్‌మిషన్ చేయగలిగితే అది వాంపిరిజమ్ అవుతుంది. ఇలా ట్రాన్స్‌మిషన్ అయ్యే ప్రక్రియను 'వాంపిరైజింగ్' అంటారు. అంటే ఒక విధంగా హిప్నటిజంలో చెప్పుకునే 'హిప్నటిక్‌స్టేట్' వంటిదన్నమాట. వాంపిరిజమ్‌లో సైతం అస్వస్థుడిని

స్వస్థుడిని చేయాలన్న సంకల్పంతో మెస్మరైజ్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ సంకల్పాన్నే 'సజెషన్' అనీ, దాని ఫలితమే 'సూపర్ హిప్నటిక్‌స్టేట్' అనీ అంటుంటారు. ఈ సజెషన్‌లో ట్రాన్స్‌మిషన్ అయ్యేదాన్ని 'వైటల్ ఆరా' అంటుంటారు. మనం మెస్మరైజ్ అంటున్నా నిజానికి అది 'వాంపిరైజింగ్'. **మెస్మరిజాన్ని పోలిన వాంపిరైజింగ్ స్థితి అకల్టిజానికి పనికిరాదు.** అసలు వాంపిరిజం అనేది ఒక గుడ్డి పద్ధతి, యాంత్రిక విధానం. ఒక విధంగా బ్లాక్ మాజిక్‌లో చెప్పుకునే చేతనా పూర్వక, అచేతనా పూర్వక సమ్మేళనం. **పద్ధతిగా అభ్యసిస్తే ఏ విద్య అయినా చేతనా పూర్వకమే అవుతుంది. దివ్య సంకల్పంతో అది సంక్షేమ పథమే అవుతుంది.** అలా కానినాడు, స్వార్థపూరితం అయినపుడు సమాజాహితానికి ఉపకరించని 'బ్లాక్ మాజిక్' అవుతుంది.

సృష్టికి కొలమానం కాలమానం కాదు కదా! అసలు సృష్టి రహస్యం ఈనాటికీ అగోచరంగానే ఉంది కాబట్టే బ్లవట్‌స్కీ వంటి అతీంద్రియ జ్ఞానులు, ఆధ్యాత్మిక వారసులు ఆధిభౌతిక అన్వేషణకు ఉపక్రమించారు. ఊహించిన దానికంటే 'మార్పు' అనేది పరిణామంలో శీఘ్రగతిన ఉంటుందంటారు వారు. అసలు మానవసృష్టి స్త్రీ పురుష సంగమం అనటం వాస్తవం. ఈ వాస్తవానికి రెండోవైపున ఉన్న వాస్తవం ఏమిటి? కొందరు మహాత్ములు స్త్రీ పురుష సంగమంతో జన్మించలేదని మహా మహా గ్రంథాలు అంటున్నాయి కదా ! అయినపుడు అతీంద్రియంగా అంటే అయోనిజగా జన్మ సాధ్యమేనా? స్త్రీ పురుష సంగమాన్ని 'పాపం' అని, అందుకే ఈ సృష్టి అంతా 'పాపపంకిలం'గా సాగుతోందనుకోవటం మూర్ఖత్వం అవుతుంది. మానవపరంగా స్త్రీ పురుష 'సంగమం' ఎంత యదార్థమో విశ్వావరణకు సైతం ఒక విధమైన సంయోగం అంతే అవసరం. అయితే విశ్వ అవతరణలో సంగమం ఎటువంటిది? అన్నది మళ్లీ ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణే !

27

"The secret of healing lies in the knowledge of correspondences and affinities between kindred atoms" - H.P. Blavatsky

పనికిరాని మాజిక్‌లు

అయస్కాంతశక్తి క్షేత్రాలే కొండలు, కోనలు, మొక్కలు, వృక్షాలు, మూలికలు వగైరాలు. మనపై అంటే మానవులపై ప్రభావం చూపే అయస్కాంత శక్తే వీటిల్లోను ఉండి ప్రభావం చూపుతుంది. ఇలా మనలోనూ, వాటిలోనూ సరితూగే అయస్కాంత తత్వం రోగనివారణలో ముఖ్య భూమిక వహిస్తుంది.

హిప్నటిజాన్ని కాస్త హర్షించినప్పటికీ సభ్య సమాజం హర్షించని ప్రక్రియ 'బ్లాక్ మాజిక్'. ఒక విధంగా బ్లాక్ మాజిక్ అంటే క్షుద్రవిద్య. బ్లాక్ మాజిక్‌ను కొందరు 'కాని పనుల'కు ఉపయోగించుకుంటున్నప్పటికీ రోగనివారణకు కూడా ఉపయో గించవచ్చు. బ్లాక్‌మాజిక్‌లో అంతర్లీనంగా ఉండే 'మాగ్నటిక్ ప్రాసెస్' అంటే అయస్కాంత శక్తి ప్రవాహం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. బ్లాక్ మాజిక్‌గా ప్రాచుర్యం పొందినప్పటికీ రోగనివారణా శక్తులు 'సైబెల్' అనే దేవత నుండి తమకు అందినట్టు బ్లాక్‌మాజిక్ చేసేవారు బ్లవట్‌స్కీతో చెప్పేవారు. వీరి నివాసం కొండల్లోనూ, పర్వతాల్లోను, జనసామాన్యం మధ్యకాక అంత ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో వారు ఈ శక్తులు కలిగి ఉండటానికి కారణం ప్రకృతిలోని రోగనివారణా శక్తుల ఆవరణ ఆ ఎత్తు ప్రదేశాలలో ఉంటుందట. అందుకే వీరు దీర్ఘాయుష్కులుగాను ఉంటారు. కారణం **కొండల్లో, పర్వతాలలో 'ఆకాశతత్వం' ఉంటుంది** ! నిజానికి ఈ ఆకాశతత్వ కారణంగానే ఆత్మ విద్యల పేరిట ఇన్ని రకాల మాజిక్‌లు ఆచరణలోకొచ్చాయి. బ్లాక్ మాజిక్ ప్రక్రియలో స్వస్థత అనేది అయస్కాంతశక్తి ప్రవాహ ప్రభావంతో కలుగుతుంది. **మాజిక్ చేసేవారు రోగిని నిద్రమత్తులోకి పంపుతారు. వారు చేసే మాజిక్‌లో అయస్కాంతశక్తి నిద్రమత్తులో ఉన్న రోగిని చేరుతుంది. అది ప్రవాహ సదృశంగా ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.** మెటల్లో థెరపీలో విద్యుత్‌శక్తి ప్రధానపాత్ర వహిస్తే బ్లాక్ మాజిక్‌లో అయస్కాంతశక్తి ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది.

చికిత్సకు ఉపకరించే ప్రక్రియల్లో మరో ప్రాచీన ప్రక్రియ 'మెస్మరిజం' మెస్మరిజాన్ని మనం దైనందిన జీవితంలో ఆమోదించకపోయినా స్వార్థం లేని మెస్మరిజాన్ని మనం కాదనలేం. కారణం స్వార్థంలేనపుడు మెస్మరిజం హితవరి అవుతుంది. చికిత్సలకు ఉపకరిస్తుంది. **మెస్మరిజంతో మనం భావాలను బదిలీ చేయవచ్చు. క్లైయర్‌వాయన్స్ కూడా సాధ్యమవుతుంది. మూసి ఉంచిన పుస్తకాలను చదవటమూ చేయవచ్చు, ఎక్కడో ఉన్న పుస్తకాలను మన ముందు ప్రత్యక్షం చేసుకోవచ్చు.** ఇటువంటి పనులు బ్లవట్‌స్కీ అనాయాసంగా చేసేవారు. ఇవి జనరంజకంగా జరిగే పనులు. అయితే చికిత్సాపరంగా మెస్మరిజంలో 'మాగ్నటిక్ ఆరా' అనేది మెస్మరిస్ట్ నుండి అస్వస్థుడ్ని చేరుతుంది. నిస్వార్థంగాను, సుముఖంగాను ఉన్న మెస్మరిస్ట్‌కే ఈ చికిత్సా ప్రక్రియ సాధ్యమవుతుంది. పాజిటివ్ అవుట్‌లుక్ లేని మెస్మరిస్ట్ వల్ల సమాజానికి మంచి బదులు చెడు జరుగుతుంది. ప్రకృతిలోని అపాయకర శక్తులను జాగృతం చేయటంవల్ల నష్టం పాలు తొంభై శాతం అవుతుంది.

నిప్పు కాలుతుందని తెలిసీ చెయ్యి పెడితే ఎలా? అపాయకర శక్తులూ అంతే - కాల్చేస్తాయి. చివరకు మెస్మరిస్ట్ సైతం కష్టాల, నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. **మెస్మరిజంలో ఒకసారి నెగటివ్‌గానైనా, పాజిటివ్‌గానైనా ఒక భావాన్ని బదిలీ చేసిన తర్వాత ఉపసంహరించుకోవటం సాధ్యపడదు.** మంచి ప్రభావమైనా, చెడు ప్రభావమైనా చాలా బలంగా ఉంటుంది. అందుకే "Experiments in Suggestion by persons ignorant of the occult laws, are the most dangerous of pastimes" అని అంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

'సజెషన్'తో రోగనివారణ జరిగే మరో ప్రక్రియ 'హిప్నటిజం'. ఒక విధంగా ఈనాటికీ అనేకులకు ఈ చికిత్సా విధానం అమోదయోగ్యం అవుతోంది. అయినప్పటికీ హిప్నటిజం ద్వారా జరిగే రోగనివారణ నిజంగానే చికిత్సేనా? రోగం ముదరకుండా లేదా రోగ ఫలితాన్ని మరికొంతకాలం పోస్ట్‌పోన్ చేయటం జరుగుతుందా? తాత్కాలికంగా తగ్గినట్టే తగ్గి మరో రూపంలో అవి బయటికి వస్తాయా? అసలు రోగాలు అనేవి కర్మలా? కర్మ ఫలితాలా? కర్మలయినపుడు వాటిని నివారించవచ్చా? అనేవి ఎప్పటి కప్పుడు ప్రశ్నలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి.

నిజానికి హిప్నటిజం పరంగా సజెషన్ వల్ల రోగం సంపూర్ణంగా మటుమాయం కావచ్చు లేదా రోగనివారణ జరగకపోనూవచ్చు. ఇక్కడ **హిప్నటిస్ట్‌కి,**

అస్వస్థుడికి మధ్య నెలకొన్న 'మాగ్నటిక్ రిలేషన్' స్థాయిని బట్టి నివారణ సాధ్యమవుతుంది. అయితే రోగాలనేవి కర్మలు, కర్మఫలితాలు అనుకుంటే అవి కేవలం పోస్ట్‌పోన్ అయి మరో రూపంలో బయటపడుతుంటాయి. అలా బయట పడటం అన్నది కేవలం రోగరూపంగానే కాకపోవచ్చు... ఎటువంటి దుష్ఫలితాల రూపమైనా కావచ్చు. రోగనివారణకు ప్రయత్నించడంలో ఎటువంటి తప్పులేదు. జైలు గోడల మధ్య బంధించబడ్డ వ్యక్తి ఏదో ఒక అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే అతడు 'బందీ' కాబట్టి రోగనివారణకు ప్రయత్నించనని వైద్యుడు భీష్మించుకుని కూర్చుంటే ఎలా?

ఇక, హిప్నటిజంలో ఇచ్చే సజెషన్స్ శబ్దరూపంలో ఉండాలా? లేదా? అన్నది మరో ప్రశ్న. సజెషన్ 'శబ్దం' ప్రాతిపదికగానే ఉండాలన్న నియమం లేదు. **అటు హిప్నటిస్ట్‌కి ఇటు అస్వస్థుడికి మధ్య అవగాహన - రాపోర్ట్ - ఉండాలి. నిజానికి శబ్దం కంటే సంకేతమే బలం. అదే శక్తి మంతం కూడా!** అయితే 'సంకల్పం'లో స్వార్థం ఉండకూడదు. మంచిని, హితాన్ని ఆకాంక్షించాలి. అపుడే సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఏమాత్రం స్వార్థం తొంగిచూసినా అది బ్లాక్ మాజిక్ అనిపించుకుని దుష్ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలే ఎక్కువ. తెలిసయినా, తెలీకయినా హిప్నటిస్ట్ స్వార్థపరుడు కాకూడదు. స్వార్థపూరితం కాకుండా ఒక్క రోగ నివారణే కాదు, చెడు అలవాట్లను, చెడు ప్రవర్తనను మార్చటానికి సైతం హిప్నటిజంను ఉపయోగించుకోవచ్చు... కారణం 'హితాన్ని కాంక్షించి' కాబట్టే "It is an act of charity and kindness and this is next to wisdom" అవుతుందంటారు బ్లవట్‌స్కీ.

హిప్నటిజం, మెస్మరిజం, మాగ్నటిజం, చార్కోటిజం, వాంపిరిజమ్, మెటలో థెరపీ, బ్లాక్ మాజిక్ – ఇవన్నీ 'అకల్టిజమ్' కాకపోయినా 'అకల్ట్‌సైన్స్'గా కాస్తో కూస్తో గుర్తింపు పొందుతూ వచ్చాయి. వీటి అస్తిత్వాన్ని బ్లవట్‌స్కీ మాటల్లో చూడండి –

"Here is the history of occult science in a nutshell (1) Once known (2) Lost (3) Rediscovered (4) Denied (5) Reaffirmed and by slow degrees, under new names, victorious.

"In directive clairvoyance the process necessitated bringing into view a specific text from a book psychometry also requires looking into the astral light, but focalized by means of an object" - Geoffrey A. Barborka

28

ప్రజ్ఞా ప్రాభవం

సృజన రచనలు మనకు తెలుసు... వైజ్ఞానిక రచనలూ తెలుసు... కానీ ప్రజ్ఞాన రచనలంటే మనలో చాలామందికి తెలీదు. కథలు, నవలలు, నాటకాలు... సృజనరచనలు. విజ్ఞానశాస్త్ర సంబంధ రచనలన్నీ వైజ్ఞానిక రచనలు. ఈ కోవలో ప్రజ్ఞాన రచనలంటే మహాత్మల రచనలు.

ఆ రచనలలో మహాత్మల ప్రజ్ఞానం అనుభవాలుగా పారాడుతుంటుంది. సృజన రచనలో రచయిత సృష్టి విన్యాసం కనిపిస్తుంది. యదార్థగాథలకు కల్పన జోడించటం కొంతవరకు సృజన రచనే అనిపించుకుంటుంది. ఈ రెండూ కాక అంతః ప్రేరణతో జరిగే రచన మరొకటుంది. అదే ప్రజ్ఞాన రచన. రచయిత అతీంద్రియుడై రచన చేయటం జరుగుతుంది. ఇందులో తన ప్రమేయం కంటే మహాత్ముల, మాస్టర్ల ప్రేరణ అధికంగా ఉంటుంది. మహాత్మల వాణికి యదాతథ రచన జరగాలి. బ్లవట్స్కీ రచనల్లో మహితాత్మల వాక్కులు యదాతథంగా కనిపిస్తాయి.

మాజిక్‌ల విషయంలో లోయర్‌ఫోర్సెస్ అన్నట్లు రచనా సంస్కృతిలో బ్లవట్స్కీ మాస్టర్ల ప్రతినిధి అనిపించినా అటువంటి సందర్భాలు చాల అరుదనే చెప్పుకోవాలి. అదృశ్యవాణి, దూరవాణిల ద్వారా అందుకున్న విషయసామగ్రి మహాఅయితే అయిదు శాతం ఉంటుంది. మాస్టర్లు ఒక విషయాన్ని నిర్దేశిస్తే దాన్ని వివరణాత్మకంగా, వర్ణనాత్మకంగా చెప్పుకుంటూపోవటం చేస్తుండేవారు బ్లవట్స్కీ. ఇందులో మాస్టర్లు అందించిన సమాచారం ఒక సూచనలా ఉండేది. కొన్ని సందర్భాల్లో – ఏదో ఒక శీర్షిక చెప్పో, ఒక సబ్‌హెడింగ్ పెట్టో రాయమనటం జరుగుతుండేది.

ఇంకో పద్ధతి – మాస్టర్లు ఏదో ఒక వాక్యమో, ఒక సందేశమో ఇచ్చి దానిని సంపూర్ణ రచనగా తీర్చి దిద్దమనేవారట! యదార్థ రచనలో రచయిత జోక్యం ఏమీ ఉండకపోయినా తక్కిన రెండు పద్ధతుల్లోను విషయ పటిమ, రచనా

కౌశలం అవసరం. బ్లవట్స్కీది స్పిరిట్యుయల్ ఎక్స్‌కర్షన్ – ఆత్మ వాహ్యాళి – కాబట్టి దానికి తోడు పర్యటనానుభవం జతకలిసింది కాబట్టి రెండు విధాల రచనను సునాయాసంగా చేసేవారు. ఇటువంటి రచనలు మరో పదిశాతం దాకా బ్లవట్స్కీ 'కలెక్టివ్ వర్క్స్'లో ఉంటాయి.

రచనా పరంగా బ్లవట్స్కీలో కనిపించే ఈ ప్రజ్ఞాన ప్రాభవాన్ని అతీంద్రియ రచనా సంవిధానం అనికూడా అనవచ్చు. కారణం ఏ పుస్తకాన్నీ చూడకుండా, ఏ గ్రంథాలయాన్నీ సందర్శించకుండా, ఏ ఒక్కరినీ సంప్రదించకుండా గ్రంథ భాగాలను ఉటంకించడం, వాదోపవాదాలను ప్రస్తావించడం, చర్చల సారాంశాల్ని ఉదహరించడం అతీంద్రియ జ్ఞానం వల్లనే సాధ్యం. బ్లవట్స్కీ విషయంలో ఇది వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అంటే చిన్ననాటి నుండే బ్లవట్స్కీలో పొడచూపిన అతీంద్రియ సంస్కారం అని. అదృశ్యాలను చూడగలగటం, దూరవాణిని వినగలగటం, ప్రత్యక్ష పరిచయంలేని వ్యక్తులను కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం నుంచయినా పలకరించ గలగటం, ఎంతటి క్లిష్టమయిన అంశాన్నయినా ఇట్టే గ్రహించగలగటం, అన్వ యించగలగటం, విశ్లేషించగలగటం, విమర్శించగలగటం అనే లక్షణాలన్నీ బ్లవట్స్కీలో అతీంద్రియ సంస్కారంగా వెల్లువెత్తటం మనం చూడవచ్చు. అదంతా ఆమె ప్రజ్ఞా ప్రాభవమే !

ఇటువంటి ప్రజ్ఞా ప్రాభవానికి 'స్పిరిట్యుయల్ సెన్సెస్' ఓపెన్ కావాలి! ఇక్కడ స్పిరిట్యుయల్ సెన్సెస్ అంటే అతీంద్రియాలనే కదా! అవి ఆధ్యాత్మిక సంపన్నాలు. 'ది మహాత్మా లెటర్స్ టు ఎ.పి. సిన్నెట్'లోని ఈ లేఖా విషయాన్ని చూస్తే మనకే స్పష్టమవుతుంది – అతీంద్రియ రచనా విశేషం ఏమిటో !**"ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వాకిళ్లు తెరచుకోవాలి... సైన్స్ ఆవిష్కరించని గొప్ప రహస్యాలపై పట్టు సాధించాలి... ప్రకృతి ఆటంకాలను దాటగలగాలి... స్పేస్‌లోని ప్రతిబంధకాలను తొలగించుకోగలగాలి... అపుడే శూన్యంలోని శబ్దతరంగాలు చెవులను తాకు తాయి.... అదృశ్యాలు దృశ్యాలుగా కళ్ల ముందుకు వస్తాయి".** – అదీ బ్లవట్స్కీ ప్రజ్ఞా ప్రాభవం.

భౌతికంగా వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ప్రత్యక్షంగా ఎదురెదురుగా ఉన్నట్లుగా అభిప్రాయాలను పంచు కోవటమూ, వాదోపవాదాలు జరుపు కోవటమూ అతీంద్రియత వల్ల లభించే సిద్ధుల్లో ఒకటి. ఈ సిద్ధత్వం వల్ల ఇద్దరికీ అంతకుపూర్వం పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ ఎంతో పరిచయం ఉన్న

గాఢతకు లోను అవుతారు. ఇదంతా భౌతికంగా కాక 'ఆస్ట్రల్'గా జరిగే ప్రక్రియ. అంటే భౌతికాన్ని వీడి వారి 'ఆస్ట్రల్ ఫామ్స్' కలుసుకుంటాయి... మాట్లాడు కుంటాయి.... వాదించుకుంటాయి. ఇలా జరుగుతున్న 'తంతు' అంతా కాగితాలపై పరచుకు పోతుంటుంది.

అదృశ్యంగా ఉన్నవారు భౌతికంగా ఉన్న వారికి కనిపించటం మరో సిద్ధి. అదృశ్యులు భౌతిక జీవులతో సంభాషిస్తుంటారు... సందేశాలిస్తుంటారు... సంవదిస్తుంటారు. అన్నీ అక్షరాల రూపేణా రచయిత కలం నుండి కాగితాలకు ఎక్కుతుంటాయి. ఇంకో సిద్ధి ప్రకారం ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి తన ప్రక్కనే ఉన్నట్టు ఫీలవటం జరుగుతుంది. ప్రక్కనే ఉండి తనకేదో చెబుతున్నట్టు గబగబా రాసుకుపోవటం జరుగుతుంది. ఇన్ని సిద్ధులూ బ్లవట్స్కీకి ఒంటబట్టాయి కాబట్టే ఆమెను అతీంద్రియ రచనా పరంగా 'సిద్ధ'హస్తురాలు అనవచ్చు.

'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో కానీ, 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'లో కానీ, 'థియోసఫీ' 'లూసిఫర్' పత్రికా రచనలలో కానీ బ్లవట్స్కీ స్పృశించని అంశం లేదనిపిస్తుంది. రచనాకాలం నాటికి అక్షరబద్ధమైన విషయాలు కానీ, అక్షరబద్ధం కాని అంశాలు కానీ బ్లవట్స్కీ రచనలలో తామరతంపరగా కనిపిస్తుంటాయి. అవి సమకాలీనమైనవైనా కావొచ్చు, ప్రాచీనమైనవైనా కావొచ్చు, కాలగర్భంలో కలిసిపోయినవైనా కావొచ్చు – ఏ చిన్న అంశమైనా దానిపై తనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉన్నట్టుగానే, దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, ముందు వెనుకలు తెలుసును అన్నట్టుగానే బ్లవట్స్కీ రచనలు సాగేవి.

నిజానికి, బ్లవట్స్కీకి తెలీని సంప్రదాయం అంటూ లేదు, తెలీని మతం అంటూ లేదు, తెలీని వాదం అంటూ లేదు, తెలీని తెగంటూ లేదు, తెలీని దేవత అంటూ లేదు, తెలీని మతపెద్ద అంటూ లేరు, తెలీని పుస్తకాలంటూ లేవు, తెలీని శాస్త్రమంటూ లేదు, తెలీని సైంటిస్ట్ అంటూ లేడు, తెలీని ఫిలాసఫర్ అంటూ లేడు – ఇలా 'తెలీనిది' అంటూ లేని సంస్కారం బ్లవట్స్కీకి దక్కటం అనేది ఆమె ప్రజ్ఞా ప్రాభవమే! ఈ ఆధ్యాత్మిక రహస్య – స్పిరిట్యుయల్ సీక్రెసీ ఏమిటి? వ్యక్తులనయినా, విషయాలనయినా ఎలా ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లు వివరించేవారు? అలభ్యాలయిన చిత్రాలను సైతం రచనలలో ఎలా పొందుపరిచేవారు?

చూడని పుస్తకం నుండి సేకరించటం, ఉటంకించటం అతీంద్రియ జ్ఞానమే ! తనకు ఇంతకు పూర్వం పరిచయం లేనిదాన్ని ఉన్నదున్నట్లుగా వివరించటం ప్రజ్ఞా ప్రాభవమే !! తెలీనిదాన్ని అక్షరం పొల్లు పోకుండా ఉదహరించటం అతీంద్రియ రచనా చమత్కారమే ! చివరికి పుస్తకం పేరయినా సరే, రచయిత పేరయినా సరే, పుట సంఖ్య అయినా సరే – పొల్లు పోకుండా పేర్కొనేవారు. తాను కూర్చున్న కుర్చీనుండి కదలకుండా ఇదంతా సాధ్యమా? ఆమె కలం కాగితాలపైన ఉండేది... చూపులు శూన్యంలో ఉండేవి... అక్షరాలు పరుగులు తీసేవి... ఇదీ బ్లవట్స్కీ అతీంద్రియ రచనా విశేషం... ప్రజ్ఞాన పాటవం. ఇటువంటి 'సిద్ధ' రచనే 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'. ఒక విధంగా ఈ పుస్తకం 'ఆకాశిక్ రికార్డ్స్' సమాహారం.

"నేనేం చేస్తానో తెలుసా? నా ముందు గాలిలో శూన్యాన్ని పొదువు కుంటాను. దానిపై నా దృష్టినీ, ఇచ్ఛనూ కేంద్రీకరిస్తాను. వెంటనే ఒకదాని వెంట మరొకటిగా దృశ్యాలు పరుగులు పెడుతుంటాయి. ఒక వేళ ఏదైనా ఒక పుస్తకం నుండి రెఫరెన్స్ కావాలనుకుంటే మనసును ఏకాగ్రం చేస్తాను... ఆ పుస్తకం ఆస్ట్రల్‌గా నా ముందుకు వస్తుంది... దాని నుండి నాకు కావలసిన భాగాలను తీసుకుంటాను... **నా మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే నాలో అంతలా శక్తిప్రవాహం జరిగి పని సులభం అవుతుంది."** – అదీ బ్లవట్స్కీ అతీంద్రియ రచనా ప్రజ్ఞాన ప్రాభవం.

బ్లవట్స్కీ రచనలలో మనం అక్కడక్కడా మనో విజ్ఞాన రచనా పాటవాన్ని సైతం చూడగలం. ఆమె వర్తమానంలో ఉంటూ కొన్నివేల సంవత్సరాల గతాన్ని సైతం చూడగలరు. ఒక ప్రదేశంలో ఉంటూ ఆ ప్రదేశానికి సంబంధించిన గత చరిత్రనంతా సంఘటనలతో సహా, వ్యక్తులతో సహా వర్ణించి చెప్పగలరు. ముఖ్యంగా 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో ఇటువంటి మనోవిజ్ఞాన విషయాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి.

సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ రచనా కాలంలో బ్లవట్స్కీ తన మాస్టర్ల 'ఆస్ట్రల్ లైట్'ను చైతన్యంగా అందుకుంటుండేవారు. అపుడపుడు ఆ 'ఆస్ట్రల్ లైట్' భరించరానిదిగా అనిపించేదట. ఆ సందర్భాలలో ఏవేవో పుస్తకాలు, మాస్టర్ల రచనలు కట్టలు, కట్టలుగా కళ్లముందు కనిపించేవి. వాటిని ఆమె నిద్రలోనే చదివేస్తుండేవారు... అవి జాగృతిలో ఎంత చైతన్యవంతంగా ఉండేవో కలల్లో సైతం అంత స్పష్టంగానూ

ఉండాలి. మరునాటి రచనా సమయంలో అవి కాగితాలపైన అక్షర పదబంధా లయ్యేవి. ఇలా ఒక్క విషయసామగ్రి మాత్రమే కాదు, రుషులూ, మహాత్ములూ సైతం కనిపించేవారు. వారి సందేశాలు వినిపించేవి. వారి సంకేతాలు అందేవి. అంటే ఒక విధంగా కలలో కనిపించిన ప్రతీదీ బ్లవట్స్కీ మనోవిజ్ఞాన క్షేత్రంలో రికార్డ్ అయిపోయేది... అవే రచనా స్రవంతిలో పరవళ్లు తొక్కేవి.

బ్లవట్స్కీ ప్రజ్ఞా ప్రాభవంలో మరో ముఖ్య విశేషం మహాత్మల సందేశాలు, లేఖలు లిఖితరూపంలో అందుకోవటం. ఆమె రచనల్లోని తప్పొప్పులను స్వయంగా మహాత్మలే సరిదిద్దటం. అవసరమైన చోట్ల పేజీలకు పేజీలు మాస్టర్లే రాసిపెట్టటం. రాస్తూ రాస్తూ నిద్రపోతే ఉదయం లేచేప్పటికి కొన్ని పుటలు కొత్తగా జత కలిసి ఉండేవి... పైగా వాటిక్రింద వారి సంతకమూ ఉండేది. తనకు తెలీని భాషలో ఆ సంతకాలు ఉండేవి.

పెన్ కానీ, పెన్సిల్ కానీ, బ్రష్ కానీ – ఏదీ లేకుండా కాగితంపైన అక్షరాలు అల్లుకుపోయేవి. అలాగే ఎక్కడి నుండి అయినా, ఎక్కడైనా సందేశాలు వచ్చేవి, అందుతుండేవి. మధ్యవర్తుల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం సజావుగా కొనసాగేది. ఎంత దూరం నుండయినా క్షణాలలో సందేశం అందుతుండేది. ఏ ఆధిభౌతిక ఆవరణ నుండయినా కావలసిన సమాచారం అందుతుండేది. ఏ మహాత్మలయినా సంకల్పిస్తే చాలు దర్శన మిచ్చేవారు. అడిగింది అందించేవారు. ఆమెలోని ఈ అతీంద్రియ రచనా సంస్కారాన్ని బాగా అర్థంచేసుకున్నవారు ఆల్కాట్, జడ్జి, సిన్నెట్‌లు. మొదట్లో ఆమె అతీంద్రియ రచనా పాటవాన్ని అబ్బురంగా గమనిస్తుండేవారు. రాను రాను విశ్వంలోని ప్రతి అణువుతో ఆమెకు గల 'లింక్'కు తలవంచారు. అపుడపుడు ఆమెతో అభిప్రాయభేదాలు వచ్చినా ఆమె పరశ్వాస వరకూ ఆమె ప్రజ్ఞాన ప్రాభవానికి ఆల్కాట్ అండగానే ఉన్నాడు.

కావలసిన ఛాయా చిత్రాలను సైతం బ్లవట్స్కీ తమ అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో సృష్టించుకోవటం ఈ మిత్రత్రయానికి తెలుసు. తమ కిష్టమైన వారి, తమ కవసరమైన వారి 'స్పిరిట్ పిక్చర్స్'ను అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో ఆమె అందుకుంటుండేవారు... అమె అలా అందుకున్న చిత్రాలను వారు స్వయంగా చూశారు. అయితే ఒక్కోసారి కార్డ్‌బోర్డ్‌పైన అతీంద్రియంగా చిత్రింపబడ్డ చిత్రం అవసరం తీరిన తర్వాత

మాయమయ్యేది. మళ్ళీ కార్డ్‌బోర్డ్ తెల్లగా మిగిలేది. మరోమారు అవసరమైతే మళ్లీ బ్లవట్స్కీ అదే చిత్రాన్ని అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో అందుకుంటుండేవారు.

ఎక్కడా లభ్యంకాని మహాత్ముల చిత్రాలను, వారి సంకేతాలను, వారి లేఖలను, ఎక్కడో ఉన్న శిలా విగ్రహాలను, శిలా ఫలకాలను, వాటిపైన ఉన్న సందేశాలను, వివరాలను ఉన్న తావు నుండి కదలకుండా అతీంద్రియంగా చూసేవారు. వాటిని కాగితాలపైకి అక్షరాలుగానే కాక చిత్రాలుగానే కాక యదా తథంగాను ఎక్కిస్తుండేవారు.

ఎప్పుడో, ఎక్కడో అర్థ నిమీలిత నేత్రాలతో సమాధ్యవస్థలో ఉన్న ఒక యోగీశ్వరుని చిత్రాన్ని అతీంద్రియంగా కాగితంపైకి రప్పించారు... ఒక మారు ఎవరిదో చిరునామా కావలసివస్తే క్షణాలలో గాలిలోనుండి ఆ అడ్రస్‌ను తెప్పించారు. మరొకమారు ఒక వ్యక్తి ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతుంటే ఏ పుస్తకం చదువుతున్నావని అడిగి అతడు పేరు చెప్పేలోపే ఒకసారి పుస్తకాన్ని మూసి తెరవమంటే, అతడు అలా చేసేసరికి, 'ఇన్నర్‌టైటిల్' లోని ఖాళీ ప్రదేశంలో అంతకుపూర్వం తాను చూడని అక్షరాలు కనిపించాయి. అప్పుడే రాసినట్టుగా అవి ఇంకా తడితడిగా ఉన్నాయి. మరో సందర్భంలో ఒక శాటిన్‌క్లాత్‌పైన ఒక మహాత్ముడి చిత్ర పటాన్ని అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో ఆవిష్కరించారు. ఇక కాగితాలపై కెక్కిన మహాత్మల లేఖలకు, మాస్టర్ల సందేశాలకు కొదవేలేదు. అదీ బ్లవట్స్కీ ప్రజ్ఞా ప్రాభవం.

> చీకటిలోని అగోచరాలను వెలుగులోకి తేవటమే లక్ష్యంగా బ్లవట్స్కీ "లూసిఫర్" పత్రికను ప్రారంభించారు. ఇది కూడా మరొక సంచలనమే... కారణం అనేక దేశాలను, అనేక సమాజాలను అనేకుల జీవితాలను తూర్పార పట్టటంలో వెనుకంజవేయక పోవటమే! ప్రయోగాత్మకంగా సాగిన ఈ వ్యాసాలు సైతం బ్లవట్స్కీ కలెక్టడ్ రైటింగ్స్‌లో నాలుగు సంపుటాలకు విషయసూచికలు అయ్యాయి.

దివ్యజ్ఞాన రహస్యాలు

29

"A theosophist is one who gives you a theory of god or the works of god, which has not revelation, but an inspiration of his own for its basis." - Vaughan

దివ్య పరిమళం

ధియోసఫిస్ట్‌లు కానివారెవరో తెలిసిపోతే, 'అయినవారె'వరో ఇట్టే అర్థమైపోతుంది. 'కానితనం' తెలిస్తే 'అయినతనం' అందివస్తుంది. అయినవారి గుణగణాలూ అవగతమవుతాయి.

ధియోసఫిస్ట్ అంటే కేవలం మతం రంగు పులుముకున్నవాడు కాదు... అలాగని మతాన్ని పూర్తిగా వదులుకున్నవాడూ కాదు, కేవలం శాస్త్రవేత్తా కాదు... అంటే శాస్త్రాన్ని కాదన్నవాడనీ కాదు, ధార్మికుడూ కాదు... అంటే ధర్మం చేసి మిన్నకుండే వాడనీ కాదు, సంఘసేవకుడూ కాదు... అంటే మానవసేవే మాధవసేవ అని తృప్తిపడి కాలం వెళ్ళదీసేవాడూ కాదు – వీటన్నింటి సమాహారం. ఒక విధంగా ధియోసఫిస్ట్ అంటే విశ్వజ్ఞుడు. విశ్వజ్ఞతతో అతడి కార్యరంగం చాల విస్తృతమైంది. భౌతిక, ఆధిభౌతిక, అతీంద్రియ, మార్మిక జగత్తులతో అనుబంధం ఉంటుంది. కీటకంలో నయినా దివ్యత్వాన్ని నింపటమే ధియోసఫిస్ట్‌లు చేసే పని.

ధియోసఫిస్ట్‌లు ఎంత ప్రాచీనాన్నయినా ఆమోదించగలరు... ఎంత ఆధునికాన్నయినా అక్కున చేర్చుకోగలరు... తమ అతీంద్రియ ప్రయోగాలలో అవసరమైతే ప్రకృతి సహకారాన్ని సైతం తీసుకోగలరు. ప్రపంచంలో బాధోపశమ నానికి తమ 'ఇన్‌ట్యూటివ్ పవర్స్'ను ఉపయోగించగలరు. తమదైనా, పరులదైనా బాధ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నవారు కాబట్టే వారికి ప్రపంచబాధే తమ బాధ అయింది. ఈ బాధను తొలగించటానికి భౌతికంగానైనా, అతీంద్రి యంగానైనా సిద్ధం కావాలి. ఆ సిద్ధతకు ధియోసఫీ పట్టుకొమ్మ అయింది. బౌద్ధానికి చేరువ కాగలిగింది.

యుగాలు మారుతున్నా మానవజాతి ఆధ్యాత్మిక చీకటి కోణాల నుండి బయటపడలేకపోతోంది. మనిషి ఎంతో విజ్ఞానాన్ని ప్రోది చేసుకుంటూ సైన్స్ ప్రభావంతో పదార్థ జగతికే పరిమితమై పోతున్నాడు. ఫలితంగా ఆధ్యాత్మికత్వం ఎప్పటికప్పుడు సిగ్గుపడి ప్రక్కకు తప్పుకోవలసి వస్తోంది. మానవత్వానికి విలువ ఇవ్వని ఆధ్యాత్మికత్వం వల్ల ఒరిగేదేం లేదు ! ఆవేశాలు, అసూయలు కాదు

కావలసింది?! సైన్స్ ఎంతలా విస్తరించుకుంటూ పోతున్నా దానికి బీజం మానవమేధనే కదా ! అలా ఆత్మను అణువును కలపటంలో థియోసఫీ మార్గం సుగమం చేయగలిగింది.

"నాకు అంగీకారం కానిది ఇతరులకు అంగీకారం కాదు. నాకు పనికిరాని వర్తనం ఇతరులకు పనికిరాదు. ఇది మానవనీతి" అని సనాతనధర్మం అంటున్నా పట్టించుకున్నవారేరి?

"తనను తాను ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటాడో ఇతర జీవులనూ అలాగే చూడాలనుకోవాలి" అంటుంది జైనం. చూసేవారేరి?

"ఇతరులు నీకు ఏం చేయాలని ఆశిస్తావో నువ్వూ వారికి అదే చేయాలి" అంటుంది క్రైస్తవం. చేసేవారేరి?

"నీ పొరుగువారిని నీలా ప్రేమించు" అంటుంది జుడాయిజం. ప్రేమించేవారేరి?

"పరులు నీకు ఏం చేయకూడదనుకుంటావో, నువ్వూ వారి విషయంలో అలాగే ఉండాలి" అంటుంది కన్ఫ్యూషియిజం. ఉండేవారేరి?

"నువ్వు ఎవరినో కొట్టాననుకుంటావ్ కానీ కొట్టించుకున్నది నువ్వే...

ఎవరినో శాసించాననుకుంటావ్ కానీ ఆ శాసనానికి తలవంచింది నువ్వే... ఎవరినో హింసించాననుకుంటావ్ కానీ ఆ హింసకు గురైంది నువ్వే... ఎవరినో పాదాక్రాంతుల్ని చేసుకోవాలనుకుంటావ్ కానీ పాదాక్రాంతం అయ్యేది నువ్వే. అందుకే సన్యాసి ఎవరినీ హింసించడు... వారు హింసించటానికీ అవకాశం ఇవ్వడు" అంటుంది జైనం. ఇదెంతమందికి సమ్మతమైంది?

అంతెందుకు "పక్షి పిల్లను కొనదేలిన పుల్లతో పొడిచే ముందు అదెంతలా గాయ పరుస్తుందో తెలుసుకునేందుకు నిన్ను నువ్వు పొడిచి చూసుకో" అన్నది నైజీరియా సామెతనే కావచ్చు కానీ ఉలిక్కిపడి నిన్ను నువ్వు చూసుకోలేకపోతే 'మనిషి' అనుకోవటమే పొరపాటు అవుతుంది.

ఇన్ని రకాలుగా అన్ని మతాలు చెప్పినా ఇంకా మానవత్వం మేల్కొనని నేపథ్యంలో థియోసఫీ – "ఎ హై, హెవన్ – బార్న్ రిలీజియన్"గా రంగప్రవేశం చేసింది.... రెండు వైపులా పదునుగల ఆయుధంగా కార్యమగ్నమైంది.

ఈ దృక్కోణంలో చూస్తే నూతన మత వ్యవస్థాపకులు, తాత్విక సిద్ధాంతులు, వాద ప్రతివాదకులు అందరూ థియోసఫిస్ట్‌లు కావాలి. మానవజాతి మనుగడ ప్రారంభమైన నాటినుండీ ఏ కొత్త అంశం వెలుగులోకి వచ్చినా దాని సూత్ర ధారులందరూ థియోసఫిస్ట్‌లే కావాలి. ఇలా చూస్తే హైందవంలో, బౌద్ధంలో, జైనంలో, క్రైస్తవంలో, ఇస్లాంలో ఇలా ఏమతంలోనైనా థియోసఫిస్ట్‌లు కనిపిస్తారు. దీన్నంతా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇది జ్ఞానమతం 'విస్‌డమ్ రిలీజియన్' అవుతుందే కానీ థియోసఫీ కాదన్నది స్పష్టం అవుతుంది.

చీకటిగా ఉన్నంత మాత్రాన వెలుగుకు ఉనికి లేదని కాదు కదా ! ఎన్ని మతాలున్నా, ఎన్ని తాత్విక భావనలున్నా, ఎన్ని వాదాలు బలపడుతున్నా 'థియోసఫీ' అస్తిత్వం థియోసఫీదే.**అంతరంగంలోకి తొంగి చూడగలిగితే థియోసఫీ వెలుగులు కనిపిస్తాయి. మానవాత్మ దివ్యాత్మకోసం అన్వేషించటం ప్రారంభించిన ఆనవాళ్ళు కనిపిస్తాయి.** ఆ ఆనవాళ్ళను తన అతీంద్రియ ప్రజ్ఞతో అందుకోగలిగిన థియోసఫిస్ట్ బ్లవట్‌స్కీ. అసలు థియోసఫీ ఒక ఉద్యమంగా బయలుదేరటానికి కారకురాలు బ్లవట్‌స్కీ అయితే ఆమెకు కుడి ఎడమలుగా ఊతమిచ్చింది కల్నల్ ఆల్కాట్, విలియం జడ్జిలు. థియోసఫీ గురించిన ఆమె భావ వీచికలను ఒక్కసారి సవివరంగా చూద్దాం – పదండి.

"Every student of occultism and every theosophist believes in black magic and in dark, natural powers present in the worlds." - H.P. Blavatsky

30

జాగృత ఆత్మ

పూవు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందేమో కానీ ఏ తాత్విక చింతన అయినా పురుడు పోసుకున్న వెంటనే తలకెక్కలేదు. సత్యాని కయినా సమ్మెటపోట్లు తప్పవు. విశ్వాసాని కయినా అనుమానపు చూపులు తప్పవు. అంధ విశ్వాసానికి అందలం సాధ్యం కాదు.... అది అశాశ్వతమే... సత్యానికి మాత్రమే శాశ్వతత్వం. సత్యం మాత్రమే సమ్మతం.

థియోసఫీ అంటే ఏమిటి? ఇదొక ఫిలాసఫీనా? రిలీజియనా ? తేల్చుకోలేకనే కొందరు మతం అన్నారు... ఇంకొందరు తత్వం అన్నారు... మరికొందరు సంస్థ అన్నారు. ఉద్యమంగా బయలుదేరిన థియోసఫీని మతసంస్థగానూ, క్రైస్తవ వ్యవస్థ గానూ పరిగణించిన వారూ లేకపోలేదు. పైగా ఇదో కొత్తజాతి అనుకున్నవారూ ఉన్నారు. దీనికంతటికీ కారణం అసూయ కావచ్చు లేదా పొరబడీ ఉండొచ్చు. సంకుచిత స్వభావులు ఏ కాలంలోనైనా ఉండనే ఉంటారు. **కాలానికి ఎదురీదితేనే ఏ జాతి కయినా, ఏ వాదాని కయినా, ఏ తాత్విక చింతన కయినా మనుగడ!** మొత్తానికి ఇప్పటికి ఏ వాదం ఇరుకునా పడకుండా, ఏ జాతి ఇరుసునా పడకుండా థియోసఫీ కేవలం థియోసఫీగానే మిగిలింది.

విశ్వసించటానికి కారణాలు అక్కర్లేదు... విశ్వసించక పోవటానికే కారణాలను వెతుక్కోవాలి. ఎవరైనా తమ మతానికి మాత్రమే పరిమితమైనంతకాలం అన్యం అంతా అబద్ధమే అనిపిస్తుంటుంది. **మత విశ్వాసంతోనే ఇతరులు అబద్ధాలకోరులుగా అనిపిస్తారు. అదే ద్వేషానికి, అసూయకు దారితీస్తుంది.** ఈ సందర్భంలో –

"Faith without principles is but a flattering phrase for willful positiveness of fanatical bodily sensations" అన్న కాలిరిడ్జ్ మాటలను మరచిపోలేం కదా?!

ఇంతకీ థియోసఫీ అంటే ఏమిటి ?

మతం కాదు, సరే ! మరి తత్వపరమైన, మతపరమైన, శాస్త్రపరమైన నమ్మకాలు థియోసఫీలో వచ్చి చేరాయి కదా! వీటి నన్నిటినీ కలుపుకునే సామాన్యులు థియోసఫీని చూస్తున్నారు. థియోసఫీ మతం కాదని వ్యవస్థాపకులు తమ ప్రచార పర్వంలో ఎంతలా బల్లలు గుద్ది చెప్పినా చేరినవాటిని తీసివేయలేక పోయారు. చివరికి థియోసఫికల్ సొసైటీ సభ్యులలో పదింట తొమ్మిది మంది థియోసఫీని మతం అనే అనుకునే స్థితికి చేరారు.

నిజానికి థియోసఫీ అంటే మతం కాదు. కారణం కొన్ని సిద్ధాంతాలకు, నమ్మకాలకు పరిమితమైన సముదాయమే మతం కాబట్టి. అయినా విస్తృతార్థంలో మాత్రం – విశ్వంలోని మానవులందరినీ ఐక్యపరిచేది, జీవులందరినీ ఐక్యపరిచేది, వస్తువుల నన్నిటినీ ఐక్యపరిచేది 'మతం'. ఇలా **విశ్వాన్నంతటినీ ఒక సంపూర్ణత్వం – గ్రాండ్ హోల్ – గా పరిగణించటాన్నే మతం అనవచ్చు అంటుంది థియోసఫీ.** ఏ దేశానికయినా, ఏ కాలానికయినా థియోసఫిస్టుల పరంగా మతం అంటే అదే అర్థం... మరో అర్థాన్ని కానీ, నిర్వచనాన్ని కానీ వారు అంగీకరించరు. ఈ దృష్టితో చూస్తే థియోసఫిస్ట్‌లు ఎవరూ చిందిన రక్తపు బొట్టుకు వారసులుగా కనిపించరు, బ్రతుకు భత్యం కోసం విశ్వమతాన్ని ఎన్నుకున్న వారుగా అగుపించరు... విశ్వహితమే వారికి సమ్మతం. వారి సమ్మతానికి దగ్గరగా ఉండేది బౌద్ధం ఒక్కటే! థియోసఫీ అనే ఆలయం "made by no human hand, nor built in any locality of earth - but, verily, is raised only in the inner sanctuary of man s heart wherein reigns alone the awakened soul".

అవును, 'థియోసఫీ టెంపుల్' అనేది ఏ ఒక్క మానవ మేధా లాఘవమో, భువన మనోహర హర్మ్యమో కాదు... భువిని పరిమళ భరితం చేసిన దివ్య ప్రసూనం... దివ్య ప్రభంజనం. మానవ అంతరంగంలో హృదయక్షేత్రం నుండి అతీంద్రియమైంది... జాగృతాత్మకి మాత్రమే అందే విశ్వనిధి అది.

థియోసఫీ మతం కాకపోయినా కొందరయినా మతంగా అంగీక రించటానికి కారణం – విశ్వజనీనం కావటం; భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కాంక్షించటం; పరమాత్మయినా, జీవాత్మయినా, అణువయినా, ఆకాశమయినా ఆ వెలుగుకే చెందటం; విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని, సోదరత్వాన్ని, హితాన్ని కాంక్షించటం.

"Theosophy in its practical work is the alembic of the mediaeval alchemist. It transmutes the apparently base metal of every ritualistic and dogmatic creed into the gold of fact and truth...." - H.P. Blavatsky

31

సత్యం ఒక్కటే సమ్మతం

కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని చూడాలని ప్రయత్నించకపోతే

థియోసఫీ విస్‌డమ్ - దివ్యజ్ఞానం - గా సాక్షాత్కరిస్తుంది.

థియోసఫిస్ట్‌లు ఎవరూ ఎవరినీ “ఏ మతం” అని అడగరు. అలాగే ఎవరి ఆరాధనా పద్ధతుల గురించీ పట్టించుకోరు... అంటే ఆచారానికి అడ్డు చెప్పరు. ఎవరి ఇష్టం వారిది. థియోసఫిస్ట్‌లు కావటానికి ఏమతంవారు సంసిద్ధమైనా వారిలో చూసేది మతంతో, కులంతో, వర్గంతో, ప్రాంతంతో లింగ వివక్షణ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని సోదరులుగా, సోదరీలుగా పరిగణిస్తున్నారా లేదా అనే! ఆస్తికుల లోనే కాదు నాస్తికులలోనైనా థియోసఫిస్ట్‌లు చూసేది విశ్వ సోదరత్వాన్ని. టాల్‌స్టాయ్ అయినా, ఠాగూర్ అయినా, జీసస్ అయినా, కన్‌ఫ్యూషియస్ అయినా, బుద్ధుడయినా, కృష్ణుడయినా, ఐన్‌స్టీన్ అయినా, కలాం అయినా, సన్యాసిలో నయినా, సంసారిలో నయినా వారు చూసేది విశ్వ కళ్యాణాన్ని, విశ్వహితాన్ని, విశ్వసోదరత్వాన్ని. వారికి కావలసింది “సెన్సిటివ్ సోల్ ఆఫ్ ఎవ్విరి నేచురల్లీ రిలీజియస్ మాన్”.

సామాన్యంగా అంధ విశ్వాసాలు లేనివారు, సంకుచిత్వం లేనివారు థియోసఫీ వైపు ఆకర్షితులవుతుంటారు. కేవలం అతీంద్రియత కోసమే, మార్మిక విద్యల కోసమో థియోసఫీ తీర్థం పుచ్చుకునేవారు ఎక్కువ కాలం థియోసఫిస్ట్‌లుగా ఉండలేరు. పశుప్రవృత్తి నుండి బయటపడటం, సద్వర్తనులు కావటం థియోసఫీ గొడుకు క్రిందికి చేరినవారికి సులభసాధ్యమవుతుంది. ప్రాచీనానికి కొత్తగా తలుపులు తెరవటం, అపవిశ్వాసాలపై జ్ఞానకిరణాలు ప్రసరింపచేయటం, ఆర్షంలో ప్రజ్ఞాన భూమికలు చూడటం సాధ్యమవుతుంది. థియోసఫిస్ట్‌ల లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటుంది... జీవనమార్గం సుగమంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంతటి జ్ఞానులయినా, విజ్ఞానులయినా, సంస్కృతీపరులయినా, సంప్రదాయజ్ఞులయినా కాకపోయినా శ్రద్ధాళువులైతే చాలు థియోసఫీ ఛత్రం క్రిందకు చేరవచ్చు.

ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తీ పుట్టుకతోనే పరిపూర్ణుడు కాదు. అలాగే థియోసఫిస్ట్ కూడా జన్మసిద్ధంగా విశ్వసోదరుడు కాదు. అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా పరిణామంలోనే థియోసఫీ చెప్పే 'విశ్వసోదరత్వం' ఆచరణయోగ్యమవుతుంది. ప్రకృతిలోని శాశ్వత ఐక్యత – అబ్జల్యూట్ యూనిటీ ఆఫ్ నేచర్ – ను విశ్వసించ గలిగితే మరింత సులభసాధ్యమవుతుంది.

దివ్యజ్ఞానం అనంతం. ఆ అనంతజ్ఞానం ప్రతీ ఆవరణలోను వ్యాపించి ఉంది... అలాగే భూమిపైనా కొంత ఉంది. అన్ని ఆవరణల విజ్ఞానాన్ని అందుకోవటమే థియోసఫిస్టులు చేయాల్సిన పని. అందులో శాస్త్రానికి అందేది కొంతయితే, ఆర్షానికి అందేది ఇంకొంత, అతీంద్రియతకు అందేది మరికొంత. ఇలా భిన్నతనుండి ఏకతను సాధించాలన్నది థియోసఫీ లక్ష్యం. ఒక విధంగా ఇది విస్డమ్ – రిలీజియన్. అంకితం కాగలిగితే ప్రజ్ఞానం.

జ్ఞానమతం నుండి పుట్టుకొచ్చినవే అన్ని మతాలు, కులాలు, వర్గాలు, తెగలు... చివరికి వైయక్తిక మతాలు, వాదాలు. విస్డమ్ అనేది కూడా కల్మషం కావడానికి కారణం వైయక్తిక స్వార్థమే, కీర్తికాముకతనే. ఇవి లేనివారు థియోసఫిస్టులు. ఆధ్యాత్మికవాదులందరూ సంపూర్ణ థియోసఫిస్టులు కాలేరు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే థియోసఫీకి స్పిరిట్యుయలిజమ్ ఒక కొమ్మ కాగలుగుతుందే కానీ స్పిరిట్యుయలిజమ్ ఒక్కటే థియోసఫీకి మూలం కాలేదు. పైగా చీకటి కోణాలలో ఇరుక్కుపోయిన సత్యాన్ని వెలికితీసి, సత్యానికి అస్తిత్వం కల్పించింది థియోసఫీ. సత్యం ఒక్కటే సమ్మతమనిపించింది.

రిలీజియన్, సైన్స్‌ల కలబోతనే థియోసఫీ. అందుకే ఆర్షంలోని అతీంద్రియత్వాన్ని, మతంలోని సనాతనాన్ని, శాస్త్రంలోని అధునాతనత్వాన్ని సమంగా చూడగలుగుతోంది. సత్యం ఒక్కటే ! రెండు విభిన్న అంచులనుండి బయలుదేరినా చేరుకోవలసింది ఆ కేంద్రానికే ! అదే సత్యం ! సత్య ప్రమాణంగా థియోసఫీ అనేది మానవజాతికి రక్షాకవచం – సేవియర్ ఆఫ్ మాన్‌కైండ్.

థియోసఫీ అంటేనే ఆర్షజ్ఞానం, ఆధునిక విజ్ఞానం, అతీంద్రియ ప్రజ్ఞానం–ల సమాహారం. ఈ సమాహారానికి సంతకం అవసరం లేని మూర్తిమత్వం బ్లవట్‌స్కీ.

"No earthly microscope can be compared with the keenness of the spiritual perception." - H.P. Blavatsky

32

ఆధిభౌతిక సంకల్పం

అంతర్నేత్రంతో చూడగలిగితే థియోసఫికల్ సొసైటీ విషయంలో ఒక అగోచర నేపథ్యం ఆధిభౌతిక సంకల్పంగా మన మనోఫలకంపై నిలుస్తుంది.

విశ్వ సోదరత్వాన్ని ఆకాంక్షించేవారు చాల దూర దూరంగా జీవిస్తు న్నారు... విశ్వ సోదరత్వం గురించి మీకు తెలియజెప్పేందుకు రష్యా, అమెరికా, తదితర విదేశాలవారు మన భారతావనికి వచ్చి మనకు మనవైన సిద్ధాంతాలను శ్లాఘించి అంగీకరిస్తారు. ఎంతోదూరాన ఉత్తరదేశంలో ఉన్న సోదరులు భారతదేశంలో మహత్కార్యాలు చేయటం త్వరలోనే చూస్తారు. వారివల్ల ఈ దేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది". - ఇది 'అరుళ్ ప్రకాశ వళ్లాలర్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన భారతయోగి చిదంబరం రామలింగం పిళ్లై వినిపించిన భవిష్యవాణి. ఈయన 'సమరస వేద సన్మార్గ సంఘం' అనే సంస్థను 1867లో మద్రాసు ప్రాంతంలో ప్రారంభించారు. విశ్వ సోదరత్వం, వేదాల సత్య సిద్ధాంతాల ప్రచారం అనే లక్ష్యంతో దాదాపు ఆరేళ్లు ప్రచారం నిర్వహించినా ఆయనకు అసంతృప్తే మిగిలింది. వేల సంఖ్యలో సమావేశాలకు హాజరైనా పదుల సంఖ్యలోనే ఆయన చెప్పిన హిందూ శాస్త్రాల 'సత్య' సిద్ధాంతాలను జనం అందుకోగలిగారు. అందుకే ఆయన తన చివరి సమావేశంలో విశ్వసోదరత్వాన్ని ప్రబోధించే ప్రచారకులు సుదూర దేశాలనుండి వస్తారని చెప్పటం ఒక దివ్య సంకల్పమేమో!

థియోసఫికల్ సొసైటీ రంగ ప్రవేశం గురించి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కళాశాల తమిళ పండితుడు తొలువోర్ వేలాయుధ మొదలియార్ - "మా గురువు చెప్పిన భవిష్యత్తు ఈ రోజు అక్షరాలా సాకారమైంది. ఉత్తరాన మహాత్ములున్నారన్న విషయం మనవారికి కొత్త సమాచారమేమీ కాదు. మేడమ్ బ్లవట్స్కీ, కల్నల్ ఆల్కాట్‌లు రష్యా, అమెరికాలనుండి వచ్చి భారతదేశంలో థియోసఫికల్ సొసైటీని స్థాపిస్తారన్న భవిష్యద్దర్శనం మహాత్ముల నుండి మా గురువుగార్కి కలిగింది. కుల

వర్గాల మధ్య అంతరం తొలగిపోయి, విశ్వ సోదరత్వాన్ని అందరూ అభిలషిస్తూ, భారతంలో విశ్వసోదరత్వం నెలకొంటుందని వారంటుండేవారు” అని అనటం రామలింగసామి భవిష్యద్దర్శన ఔచిత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నప్పటికీ “థియోసఫికల్ సొసైటీ” ఆవిర్భావం అన్నది ఒక ఆధిభౌతిక సంకల్పంగా స్పష్టమవుతోంది.

ఇకపోతే – థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపనకు పూర్వమే – బ్లవట్స్కీకి తన మాస్టర్ నుండి ‘ఒక ఫిలసాఫికో – రిలీజియస్ సొసైటీ’ని స్థాపించాలని ఆదేశాలు అందాయట. ఈ నేపథ్యాలను సరిగా విశ్లేషిస్తే ‘థియోసఫికల్ సొసైటీ’ స్థాపనలోని ‘దివ్య ప్రణాళిక’ విదితమవుతుంది.

హెచ్.పి. బ్లవట్స్కీకి కల్నల్ హెన్రీ స్టీల్ ఆల్కాట్‌తో తొలిపరిచయం – అక్టోబర్ 14, 1874న – ఎడ్డీ సోదరుల నిర్వహణలోని అదృశ్యజీవుల ప్రదర్శనశాల ఎడ్డీ ఫార్మ్ హౌస్‌లో. అప్పటికి మూడేళ్లకు పూర్వమే బ్లవట్స్కీ ఈజిప్టులోని కైరోలో ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలకు ‘సొసైటీ స్పిరిట్’ అనే సంస్థను ప్రారంభించినా అది విజయవంతం కాలేదు. అయినా ఆమె తీరని ఆర్తితో పరమ గురువు – టీచర్స్‌ల ఆదేశాలతో న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు. అక్కడ నివురు కప్పిన నిప్పులా బ్లవట్స్కీ ఉంటుండగా ఆధ్మాత్మిక అన్వేషణలో ఉన్న ‘డెయిలీ గ్రాఫిక్’ జర్నలిస్ట్ ఆల్కాట్ ఆమెకు తారసపడ్డాడు. ‘మేడమ్’ పెదాల మధ్యకు చేరిన సిగరెట్‌ను ముట్టించడంతో ఆల్కాట్, బ్లవట్స్కీల పరిచయం పొగలా రింగులు తిరిగింది. తిరిగి తిరిగి స్నేహమైంది... ఒక మహా అగ్ని శిఖలా పరిణమించింది. ఆల్కాట్‌కు స్పిరిట్స్‌పై ఉన్న ప్రేమను, ఆసక్తిని బ్లవట్స్కీ గుర్తించారు. ఆమెతో స్నేహం కారణంగా ఆల్కాట్‌లో మాస్టర్లపై నమ్మకం పెరిగింది.

“ఆస్ట్రల్ ప్రజ్ఞను భౌతిక దేహంలో అనుభూతించటానికి ‘ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అకల్టిజమ్’ తెలిసిఉండాలి. లేకపోతే తప్పుత్రోవ పట్టడమే కాక అపాయానికి కూడా దారి తీస్తుంది” అన్న గాఢాభిప్రాయంతో – స్నేహధర్మంగా – బ్లవట్స్కీ ఆల్కాట్‌ను ‘అకల్టిజమ్’ మౌలిక సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవాలని సూచిస్తుండేవారు. ఇద్దరి ఆసక్తీ ఒక్కటే కావటంతో వారి వాద ప్రతివాదాలలో చోటు చేసుకున్న అంశాలతో న్యూయార్క్‌లోని దిన పత్రికలకి రచనలు చేస్తుండేవారు. వీరి మైత్రి కొనసాగుతుండగానే ఎల్‌బ్రిడ్జ్ జి. బ్రౌన్ అనే ‘స్పిరిట్యుయల్ సైన్‌టిస్ట్’ పత్రికా సంపాదకుడు వీరిద్దరితో కలిశాడు.

ఈ సందర్భంలోనే మనం చెప్పుకోవాల్సిన మరో విశిష్టవ్యక్తి విలియమ్ క్యు జడ్జి. 1874 చలికాలంలో న్యూయార్క్‌లోని ఐర్వింగ్‌ప్లేస్‌లోని బంగ్లాలో జడ్జికి బ్లవట్స్కీతో పరిచయమైంది. ఆ తొలి పరిచయ సమావేశంలోనే బ్లవట్స్కీ మాటలకు జడ్జి మంత్రముగ్ధుడయ్యాడు. ఆమె చూపుల వేడికి తన రహస్య ఆలోచనలు, తన వ్యక్తిగత సంబంధాలు అన్నీ ఆమెకు తెలిసిపోయాయనుకున్నాడు. ఆమె ఏనాడూ జడ్జిని అతడి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కానీ, కుటుంబం గురించి కానీ అడిగింది లేదు. అయినా అంతా తెలుసన్నట్లే ధారాళంగా మాట్లాడుతుండేది. బ్లవట్స్కీ అసమాన ప్రతిభకు అంకితమైపోయాడు కాబట్టే థియోసఫికల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపనలో బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌లతో పాటు తానూ మూడవవ్యక్తి అయి థియోసఫీని సేవించాడు.

బ్లవట్స్కీతో స్నేహం కొనసాగుతుండగానే 1875లో 'మీడియమ్స్'తో తన అన్వేషణ మరింతగా కొనసాగాలన్న ఆలోచనతో ఆల్కాట్ 'ది మిరకిల్ క్లబ్' స్థాపించాడు. ఈ ప్రయత్నం ఆల్కాట్ పరంగా నిష్ఫలమే అయినప్పటికీ సమీప భవిష్యత్తులో 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' రూపొందటానికి ఒక ఊతం అయి ఉండవచ్చు కదా ! ఆల్కాట్ 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' స్థాపన భారాన్ని తన భుజస్కంధాలపై మోయాలని ప్రయత్నించినా 1875 జులైలో తనకు "భారతదేశం నుండి ఒక ఫిలాసాఫికో-రిలీజియస్ సొసైటీని స్థాపించాలని - దానికి ఒక మంచి పేరును సెలెక్ట్ చేసుకోమని - ఆల్కాట్‌ను కూడా కలుపుకొమ్మని" బ్లవట్స్కీకి మాస్టర్లనుండి ఆదేశాలు రావటం, దానిని బ్లవట్స్కీ తన 'నోట్స్'లో పొందుపరచటం - ఆల్కాట్‌కు తెలీదు. 'ప్రపోజల్' ఆల్కాట్‌దే అని ప్రపంచానికి తెలిసినా స్థాపనకు దివ్య ఆదేశాలు అందుకున్నది బ్లవట్స్కీనే అని ఆమె నోట్స్ చూసేదాకా ఎవరికీ తెలీలేదు. ఏది ఏమైనా బ్లవట్స్కీ ఆధిభౌతికతపైన, ఆధ్యాత్మికతపైన, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్స్‌పైన ఉత్సుకత ఉన్నవారితో సమావేశాలు, సమాలోచనలు జరపటం వెనక ఉన్న ఉద్దేశం థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపన నేపథ్యాలలో ఒక నేపథ్యమే !

33

"Foolish are the hearts, who doubt of our existence ! or of the powers our community is in possession of for ages and ages..." - Mahatma Letter

దివ్యజ్ఞాన వీచికలు

పరుల సంక్షేమమే తన పరమావధిగా భావిస్తున్న అనగారిక ధర్మపాల అనే బౌద్ధ సన్యాసికి బ్లవట్స్కీ రచనలు కరదీపికలయ్యాయి.

థియోసఫీకి అతి సమీపంగా ఉన్న మతం బౌద్ధం అని విశ్వసించిన బ్లవట్స్కీ 1891 మే 8న కీర్తిశేషురాలైనప్పటికీ, అదే సంవత్సరం, అదే నెల 31 నాడు 'అనగారిక ధర్మపాల' అనే బౌద్ధభిక్షువు కలకత్తాలో 'మహాబోధి సొసైటీ'ని ప్రారంభించటం కాకతాళీయమే కావచ్చు కానీ ఒక ఆధిభౌతిక సంకల్పం ఏదో కార్యరూపం దాల్చి ఉంటుందని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు. తన విశ్వ పర్యటనలో బౌద్ధం ప్రాముఖ్యతను బాగా గుర్తించిన థియోసఫిస్ట్ బ్లవట్స్కీ అయితే అప్పటికే ఏడువందల సంవత్సరాలుగా మరుగవుతూ వస్తున్న బౌద్ధాన్ని పునరుద్ధరించ ప్రయత్నించినవాడు 'అనగారిక ధర్మపాల'. బ్లవట్స్కీలా అనగారిక ఆపై ఏడాది అంటే 1892లో 'మహాబోధ' జర్నల్‌ను ప్రారంభించాడు. 1893లో జరిగిన 'వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్'లో పాల్గొన్నాడు.

ఇంతకీ ఈ అనగారిక బౌద్ధ సన్యాసి ఒకప్పుడు థియోసఫికల్ సొసైటీ సభ్యుడు. థియోసఫీ వైపు ఆకర్షితుడైనవాడు. బ్లవట్స్కీ భావవీచికల, రచనల ప్రభావంతో ఎదిగినవాడు. పదేళ్ళ ప్రాయంలోనే కొలంబోలో క్రైస్తవ బౌద్ధ మత 'సత్య' వాదనలను విన్నవాడు. ఈ వాదనల నివేదిక డాక్టర్ జె.ఎమ్. పీబిల్స్ ద్వారా ఆల్కాట్, బ్లవట్స్కీలకు చేరగా థియోసఫికల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులైన వీరిద్దరూ మతవాదనలకు దిగిన గుణానంద, సుమంగళలకు తాము సిలోన్ వచ్చి బౌద్ధులకు సహాయపడతామని లేఖలు రాశారు. ఆ లేఖలను సింహళంలోకి అనువదించి పంచిపెట్టగా, ఆ లేఖాంశాలకు ఆకర్షితుడై బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌లు సింహళం వచ్చినపుడు థియోసఫీ తీర్థం పుచ్చుకోవాలని సిద్ధమైనవాడు 'అనగారిక'.

పదహారేళ్ళ ప్రాయంలోనే ఈ బౌద్ధ సన్యాసి బౌద్ధుల సాదర ఆహ్వానంతో కొలంబో వచ్చిన బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌లను కలవటం, వారి చేతులను స్పృశించి

ఆనందపారవశ్యుడు కావటం జరిగింది. మానవజాతిలో విశ్వ సోదరత్వం కోసం వారు తపిస్తున్న తీరు ఇతడిని కదిలించింది. ప్రాపంచిక నిరాశా నిస్పృహలు, బాధల నుండి విముక్తం కావటానికి బుద్ధుడు రాజరికాన్ని సైతం వదిలితే, చెల్లెలి మరణంతో ప్రాపంచిక కోరికలు సైతం వర్జించాల్సిందే అనుకున్నాడు ఈ బౌద్ధుడు.

1884లో మేడమ్ బ్లవట్స్కీ, కల్నల్ ఆల్కాట్‌లు మద్రాసు వెళ్తూ కొలంబో రావటం, ఈ బౌద్ధుడు వారితోపాటు మద్రాసు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తండ్రికి చెప్పటం, తండ్రి తనకు వచ్చిన చెడు కలను చెప్పి అతడి ప్రయాణానికి నిరాకరించటం, అక్కడి బౌద్ధమత పెద్దలు సైతం తండ్రితో ఏకీభవించటంతో ఈ బౌద్ధ సన్యాసికి పాలుపోని పరిస్థితి నెలకొంది. అయినా ఎలాగైనా బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌లతో తాను మద్రాస్ చేరుకోగలిగితే కొత్త జీవితం అందుతుందన్న విశ్వాసం మాత్రం అతనిలో ప్రబలంగా ఉంది. తన మనసులోని మాటను బ్లవట్స్కీకి చేర్చగా ఆమె అతని కుటుంబాన్ని, మత పెద్దలను కలుసుకుని, అతను తమతో మద్రాస్ రాకపోతే అతని 'మరణం తథ్యం' అని భవిష్యత్తును సూచించటంతో, బ్లవట్స్కీకున్న అతీంద్రియ శక్తి గురించి తెలిసినవారు కనక అతడి ప్రయాణానికి సమ్మతించక తప్పలేదు. అతడి తల్లి మానవజాతి కోసమే జీవించమని ఆశీర్వదించటంతో తండ్రి 'తథాస్తు' అనక తప్పలేదు.

కొలంబోలో గత ఆరేళ్ళుగా ఈ బౌద్ధ సన్యాసి థియోసఫికల్ సొసైటీ సభ్యుడే! బ్లవట్స్కీ శక్తియుక్తులు తెలిసినవాడే ! ఆమెలోని గుప్తవిద్యల గురించీ, అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ గురించీ తెలిసున్నవాడే ! ఆమెలోని 'బుద్ధత్వ'మూ ఎరిగినవాడే! ఒకసారి బ్లవట్స్కీ "నువ్వు శారీరకంగాను, మానసికంగాను 'ప్యూర్'గా ఉన్నావు కాబట్టి హిమాలయ మహాత్ములతో 'కాంటాక్ట్' కాగలవు" అని ఆశీర్వదించారు. ఆ ఇన్‌స్పిరేషన్‌తో పందొమ్మిదో ఏటనే 'అకల్ట్‌సైన్సెస్'కి జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ మాడమ్ బ్లవట్స్కీ ఈ ప్రణాళికను అడ్డుకున్నారు! దానికంటే "మానవజాతికి నువ్వు సేవ చేయటమే తెలివైన పని" అని అన్నారట. బ్లవట్స్కీ మాటలనే ఆ బౌద్ధభిక్షువు శిరోధార్యం అనుకున్నాడు. పైగా ఆమె పాళీభాషను నేర్చుకోమని సెలవిచ్చారట. కారణం అది బౌద్ధానికి 'సీక్రెట్ లాంగ్వేజ్' అని అట ! మొత్తానికి బ్లవట్స్కీ ప్రేరణతో అనగారిక పాళీ భాషలో నిష్ణాతుడై బౌద్ధమతాన్ని పునరుత్థరించటం కోసం 'మహాబోధ సొసైటీ'ని స్థాపించటమే

కాకుండా బౌద్ధమత ప్రచారంకోసం 'మహాబోధ' పత్రికను ప్రారంభించి బౌద్ధానికి, ప్రజలకు ఎనలేని సేవచేస్తూ వచ్చాడు. బహుశా అనగారిక మహాబోధ ప్రస్థానం బ్లవట్స్కీ దివ్యసంకల్పమేనేమో !

ధియోసఫికల్ సొసైటీ ప్రభావం సోకిన మరో సంస్థ 'ఆర్య సమాజ్'. ఆ ప్రభావం రెండు సంవత్సరాలే కావచ్చు... ఆ తర్వాత వారి లక్ష్యాలు మారాయి. అమెరికా నుండి భారత్‌కు పయనమవుతున్న తరుణంలో – డిసెంబర్ 1878 ప్రాంతాల్లో – ధియోసఫికల్ సొసైటీ అధ్యక్ష హోదాలో కల్నల్ ఆల్కాట్ బొంబాయి లోని ఆర్యసమాజ్‌తో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు సాగించాడు – కారణం ఆర్యసమాజ్ లక్ష్యాలు, దివ్యసమాజ లక్ష్యాలు దాదాపు ఒకేలా ఉండడం. మొత్తానికి భారతదేశంలో ధియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపించాక ఆల్కాట్, బ్లవట్స్కీలు మీరట్ వెళ్లారు. అక్కడ రైల్వేస్టేషన్‌లో నాటి ఆర్యసమాజ్ సభ్యులందరూ ధియోసఫికల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులిద్దరికీ స్వాగత సత్కారాలు చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకే ఆర్యసమాజ్ స్థాపకుడైన స్వామి దయానంద సరస్వతిని బ్లవట్స్కీ దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఆహ్వానించారు.

బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో స్వామి దయానంద సరస్వతి ఒక గొప్ప పండితుడు. అప్పట్లో స్వామికి మించిన సంస్కృతం తెలిసిన పండితులు మరెవరూ లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఏడు సంవత్సరాలు అరణ్యాలలో యోగజీవనం గడిపిన వ్యక్తి దయానంద. గుప్తవిద్యలు, పగోడాల రహస్యాలు తెలిసిన మహాత్ముడిగా దయానందను బ్లవట్స్కీ శ్లాఘించారు. తొలుత దయానందపై బ్లవట్స్కీ ప్రభావం ఉండేది. ధియోసఫికల్ సొసైటీ వలెనే ఆర్య సమాజ్‌కూడా విశ్వసోదర సౌభ్రాతృత్వంపై దృష్టి సారించింది. అయితే ఆ తర్వాత్తర్వాత దయానందులవారు ఆర్యసమాజ్ లక్ష్యాలను, ఉద్దేశాలను తిరగరాయటంతో అది కేవలం హైందవులకే పరిమితమైంది. కులానికి కట్టుబడకపోయినా హిందూ మతానికి పరిమితమైంది. ఈ మార్పును మొదట గుర్తించినవాడు ఆల్కాట్. ఈ రెండు సంస్థలూ ప్రాథమిక లక్ష్యంలోనే విభేదిస్తున్నాయని పసిగట్టాడు... కలిసి ప్రయాణించడం అసాధ్యం అని నిశ్చయించుకున్నాడు.

"Facts are stubborn things"
- A.R. Wallace

34

విశ్వాలన్నీ ఆత్మనెలవులే !

సంపూర్ణం, పరిపూర్ణం అయిన మూలం ఒకటి ఉంది...
ఆ మూలానికి అతీతంగా ఏమీ లేదు... ఆ మూలాన్నే మనం
Abs ute అంటున్నాం. ఈ మూలాన్ని చేరుకోవటానికి,
తెలుసుకోవటానికి, మూల రహస్యాలు ఎరుక అవటానికి
శాస్త్రవిజ్ఞానం ఒక్కటే సరిపోదు... దివ్యజ్ఞానం కావాలి.

ఈ దివ్యజ్ఞానాన్నే థియోసఫీ అంటున్నాం. వేదాంతులు ఈ మూలాన్నే బ్రహ్మ లేదా పరబ్రహ్మ అన్నారు. కబాల సంప్రదాయంలో ఐన్‌సోఫ్ అన్నా ఈ మూలమే. ఐన్-సోఫ్ అంటే ఏమీలేనిదని అర్థం. ఈ రోజు భౌతికవాదులు, శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పే శూన్యం కూడా ఇదే ! ఈ శూన్యం నుండే అనేకానేక విశ్వాలు ఉద్భవిస్తున్నా యనటం సత్యవాదమే. విశ్వం ఒకటి కాదు అనేకాలు అంటారు వారు. మరుగుతున్న నీటిలో బుడగలు ఉత్పన్నమయినట్లే ఇన్ని విశ్వాలు ఆ శూన్యం నుండి ప్రభవిస్తున్నా యంటారు. బ్లవట్‌స్కీ ఈ శూన్యత్వాన్నే కాలాతీతంగాను, శాశ్వతమైందిగాను, అపరిమితమైందిగాను, నిర్వికల్పంగాను పేర్కొన్నారు. అది భాషకు అందనిది, ఆలోచనకు దొరకనిది... అయినా మానవశక్తికి అది అందివస్తుంది.... అంటే మనలోని అతీంద్రియత ద్వారా దాన్ని అందుకోవచ్చున్న మాట... దాని రహస్యాలు తెలుసుకోవచ్చున్నమాట.

థియోసఫికల్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులలో ఒకరైన విలియం జడ్జి ఈ మూలాన్ని తెలియనిది - అన్‌నోన్ గానే పరిగణించాడు. దాని ఆవిష్కరణలు దానివే అంటాడు. "ది ఎటర్నల్ ప్రిన్సిపుల్ ఈజ్ ఇన్ అండ్ ఈజ్ ఎవ్విరిథింగ్ అండ్ బీయింగ్" అంటాడు. ఆవిష్కరణలనేవి అందులోనే పుట్టి అందులోనే కలుస్తాయంటాడు. పరిణామం అంతా ఈ చక్రభ్రమణమే. అణువు, ఆత్మ సైతం ఈ పరిణామ భ్రమణానికి చెందినవే. అయినా ఒక 'అన్‌నోన్ ప్రిన్సిపుల్' కున్న రెండు 'అపొజిట్ పోల్స్' ఈ రెండూ అంటుంది థియోసఫీ.

బ్లవట్‌స్కీ విషయంలో అసంఖ్యాక విశ్వాలు అనేవి సంపూర్ణ విశ్వానికి అనుబంధాల వంటివి. 'అసంపూర్ణత' నుండే ఈ 'అసంఖ్యాకాలు' పుట్టుకొచ్చా

యన్నది ఆమె విశ్వాసం. ఈ సంపూర్ణ విశ్వమే శాశ్వతమనీ, పరిధులు లేని ఆవరణ అనీ, ఈ ఆవరణ నుండే అసంఖ్యాక విశ్వాలు ఆవిష్కృతాలవుతుంటాయని, అదృశ్యాలవుతుంటాయని అంటారామె. పైగా వీటినే 'మానిఫెస్టింగ్ స్టార్స్', 'స్పార్క్ ఆఫ్ ఎటర్నిటీ' అంటారామె. ఆమె అతీంద్రియత్వానికి ఇవి సులభంగా అంది వస్తాయి. ఈ మూలాన్ని జుడో – క్రైస్తవం 'సృష్టి' అంటుంటే హైందవం 'మోక్షం' అనీ, బౌద్ధం 'నిర్వాణం' అనీ అంటుంది. దీనిని అనంతం అంటూనే టైమ్ అండ్ స్పేస్‌లో దీనికి ఆరంభం అనేదే లేదంటుంది. అంటే కాలానికి లొంగని అనంతమనేగా?! ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినా ఆధునిక 'విజ్ఞాన శాస్త్రం' అతీంద్రియ జ్ఞానం నుండి ఎంతో కొంత గ్రహిస్తూనే ఉంటుందంటారు బ్లవట్‌స్కీ. ఎవరితో ఎలా ఏకీభవించినా, కాకపోయినా సంపూర్ణ విశ్వాన్ని 'యూనివర్స్' అంటున్నాం. అసంఖ్యాక విశ్వాలను 'మల్టీవర్స్' అంటున్నాం.

ఖగోళంలో జ్ఞాతం అంటే అహం – ఈగో – అనేది ఉంది కదా ! ఈ జ్ఞాతం నుండే అనేక అహాలు పుట్టుకొస్తుంటాయట. అవన్నీ జ్ఞాతం యొక్క ప్రతిఫలనలు, ఆవిష్కరణలే ! **జ్ఞాతం అనేదే పరబ్రహ్మ. పరబ్రహ్మ అంటే చైతన్య శక్తి కేంద్రం. ఈ శక్తి కేంద్రం నుండే అనేక కేంద్రాలు ఏర్పడి శక్తివంతా లవుతుంటాయి.** ఈ శక్తి కేంద్రాలు అసంఖ్యాకం... అనంతం అనిపిస్తుంటాయి. **ఒక్కో శక్తి కేంద్రం ఒక్కో విశ్వం అయిఉండవచ్చు ! ఈ విశ్వాలన్నీ ఆత్మ నెలవులే!** ఈ ఆత్మ శక్తులే విశ్వ రహస్యాలను అందిస్తాయి. వాటిని అందుకోవటానికి కావలసింది అతీంద్రియత. అతీంద్రియ జ్ఞానమంతా దివ్యజ్ఞానమే. దివ్యశక్తి నుండి అతీంద్రియానికి చేరుకునేదంతా దివ్యజ్ఞానమే. ఆ దివ్యపరిమళమేథియోసఫీ.

ఖగోళశక్తుల చాలనంతో విశ్వరహస్యాలు అతీంద్రియ సంపన్న ఆత్మలకు అందుతుంటాయి. 'అనంత' మహాశ్వాసలోని నిశ్వాసమే 'ఆవిష్కృతం' అనుకుంటే ఉచ్ఛ్వాసం 'అదృశ్యం' అవుతుంది. అనంతంలో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు నిరంతరం జరుగుతుంటాయి... అలా విశ్వాలు ఆవిష్కృతమవుతుంటాయి, అదృశ్యమవు తుంటాయి. అనంతంలో ఈ నిరంతరత శాశ్వతంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ అనంతంలో విశ్వం కాంతి కంటే వేగంగా విస్తరిల్లుతోందని సైన్స్ అంటుంటే, దివ్యభావనే అణువు నుండి సూర్యుడి వరకు పరిణామమూలమైందని థియోసఫీ విశ్వసిస్తోంది. అంటే పదార్థ జగతి అంతా దివ్యభావనకు మూర్తరూపమే. ఆ దివ్యప్రకృతే ఈ విశ్వప్రకృతి.

ఆత్మ రహస్యాలు

35

"It must be remembered that every cosmogony has a trinity of workers at its Head-Father, Spirit; Mother, Nature or Matter; and the manifested universe, the son or result of the two " - Isis Unveiled - Vol. II

ప్రసవాత్మ

మన రూపాలు, మన బుద్ధులు ఎలా భగవంతుడికి
ఆపాదింపబడ్డాయో అలాగే చరిత్రలోని వీరోచిత కార్యాలూ
ఆపాదింపబడి దేవుళ్ళు, దేవతలు మనకంటే శక్తియుక్తులు
కలవారయి మత సాహిత్యాలలోకి ప్రవేశించారు. ఏ మత
సాహిత్యమూ వారి ప్రభావం నుండి తప్పించుకోలేకపోయింది.

బ్లవట్స్కీ మన వేద వేదాంగాలను, జ్యూయిష్‌ల 'కబల'ను ఆధ్యాత్మిక వనరులుగాను, ప్రామాణికంగాను పరిగణించేవారు. అంతమాత్రాన వీటిల్లో సైతం ప్రక్షిప్తాలు లేవనికాదు. కాస్త వాటి పాలు తక్కువ. పైగా సత్య సమ్మత మనిపిస్తాయి. ఏ మతసాహిత్యమైనా విలువలను పెంచటానికి ఏర్పరచుకున్న నియమాల దొంతరలే కదా! అవి నమ్మశక్యంగాను, అద్భుతంగాను మలచబడ్డాయి అంతే ! ఒక విధంగా జ్ఞానులు, మతపెద్దలు తెలివిగా చేసే పని ఇది. చిన్నపిల్లలు ఆసక్తిగా చదివే ఇతిహాస కథలయినా, పెద్దలు పారాయణం చేసే పురాణ సాహిత్యమయినా అన్నింటా ఓ అద్భుత ప్రపంచం, శక్తి యుక్తులు ప్రదర్శించే పాత్రలు కనిపిస్తుంటాయి. అవి వారిని మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోతుంటాయి. అవి పిల్లలకు అద్భుత ప్రపంచాలయితే పెద్దలకు దివ్యలోకాలు. అద్భుతాలు ప్రదర్శించే భగవదవతారులు మనకు వరాలు గుప్పించగలుగుతున్నారు. పైగా ప్రకృతిలోని మౌలిక సిద్ధాంతాలకు ప్రతినిధు లయ్యారు. వారి శక్తి సంపన్నతే దివ్యత్వం అయింది.

దేవతలకు, వారి శక్తియుక్తులకు కొన్ని రూపాలను, ఇంకొన్ని సంకేతాలను, మరికొన్ని చిహ్నాలను ఏర్పరచి ఆరాధించటం ప్రారంభించటంతో మతం రూపుదిద్దుకుంది. ఇవన్నీ కథలుగా అనిపించినా, నమ్మశక్యంకాని వనిపించినా, యదార్థం కాదని కొందరు కట్టి పడేసినా, ఎంత కాల్పనికమైనా, భావంగానైనా భాషగానైనా అది సృష్టిలో ఉన్నదే కదా ! **మన ఇంద్రియాలకు అందుతున్న సృష్టిని దృశ్యం అనుకుంటూ, అతీంద్రియమైన సృష్టిని అదృశ్యం అనుకుంటున్నాం. దృశ్య ప్రపంచం నుండి అదృశ్య ప్రపంచాన్ని చూడటమే ఆత్మ చేసే పని**ఆత్మజ్ఞానం అన్నా, దివ్యజ్ఞానం అన్నా ఇదే !

ఏడంతస్తులమేడ అని చిన్ననాట మనం కళ్లింతలు చేసుకుని చెప్పుకున్నా పెద్దరికంతో మానవరూపం 'ఏడు అంతస్సుల మేని' అనే చెప్పుకోవలసిఉంటుంది.

ఇంకొంత ప్రజ్ఞానంతో 'ఏడు అంతస్సుల ఆత్మ' అనీ చెప్పుకోవచ్చు. ఎటుచూసినా జీవితాన్ని 'ఏడు' విభ్రమపరుస్తూనే ఉంటుంది... అద్భుతంగా అనిపిస్తుంటుంది. కాకమ్మ కథ అనుకోకపోతే ఆరు రోజులలో ఈ సృష్టిని చేసి ఏడవరోజు భగవంతుడు విశ్రమించాడట! కాస్త ఇంగితజ్ఞానముంటే ఆరురోజుల శ్రమకు ఏడవరోజు విశ్రమం అని ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. అంటే మనలాగే భగవంతుడికీ సృష్టిపరంగా ఒక వీకెండ్ లభించినట్లే కదా ! చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అన్నట్లుగా ఒకరోజు విశ్రాంతి తర్వాత ఆరురోజుల శ్రమనా? లేక ఆరురోజుల శ్రమ తర్వాత ఒక రోజు విశ్రాంతా? అన్నది మనకు మనంగా తేల్చుకోవలసిందే ! మనం మాత్రం ఆదివారంతో మొదలు పెట్టి శనివారానికి చేరతాం. బహుశా శూన్యం నుండే సృష్టి అనుకున్నట్లుగా విశ్రమ నుండే శ్రమ అనుకోవాలేమో?!

మొత్తానికి 'ఏడు' సంఖ్య సంఖ్యాపరంగా పరమం... పవిత్రం. గర్భం దాల్చిన స్త్రీకి ఏడవ నెల ముఖ్యం... తొమ్మిది నెలలు నిండితే ప్రసవమే ! మన సంఖ్యలు కూడా ఒకటి నుండి తొమ్మిది వరకే కదా! వివాహ ముహూర్తంలో సప్తపది... కళ్యాణ వేదికలో వధూవరులు కలిసి ఏడడుగులు వేయటం. వీటికి తోడు ఏడుజన్మలబంధం అంటూ ఒకటి ఉంది. పైగా మనం ఏడు జన్మలలో ఏడు బంధాలుగా అంటే ఒక్కో జన్మలో ఒక్కో రక్త సంబంధంగా పుడతామట. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం భృగు - అంగీరస - కశ్యప - అత్రి - వశిష్ట - అగస్త్య - విశ్వామిత్ర అనే సప్తర్షులలో ఏదో ఒక రుషి సంతతి వారమట !

మనం భూలోకంలో ఉంటూ భువర్లోక-సువర్లోక-మహర్లోక-జనర్లోక - తపోలోక-సత్యలోకాలలో అంటే మొత్తం ఈ ఏడు లోకాలలో సంచరించగలం. ఇవేకాక జంబు-ప్లక్ష-కుశ-క్రౌంచ-శాక-శాల్వల-పుష్కర అనే ఏడు ద్వీపాలున్నాయి. వీటికి తోడు లవణ-ఇక్షు-సుర-ఘృత-దధి-క్షీర-జల అనే సప్త సముద్రాలున్నాయి. ఇంకా సప్త పురాణాలను, సప్త స్వరాలను గురించి బ్లవట్స్కీ తమ 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'లో చెబుతారు.

మనలోని తిరోగమనాన్ని సూచించే జూదం, కామం, మద్యసేవనం, వేటాడటం, పరుషాలాడటం, అపహరించటం, నిందించటం అనే వ్యసనాలు కూడా ఏడే ! వీటికి తోడయ్యేవి దురహంకారం, అర్థలోభం, వాంఛ, వైషమ్యం, కోపం, సోమరితనం, శతృత్వం అనే సప్తపాతకాలు. ఈ వ్యసనాలతో, పాతకాలతో మనం తిరోగమనంలో చేరుకునే ఏడు అధోలోకాలు అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళాలు. ఇలా ఏడు అంకె అటు మంచికీ, ఇటు చెడుకూ రెంటికీ పనికొస్తోంది. మొత్తానికి పై ఏడు లోకాలను క్రింది ఏడు లోకాలను బ్లవట్స్కీ చెప్పిన 'మల్టీవర్స్' - అనేక విశ్వాలు- అనుకోవచ్చుకదా ! ఈ లోకాలలో సంచారమే ఆత్మ సంచారం.

36

"All systems of religious mysticism are based on numerals... the number seven is the most sacred of all, and is, undoubtedly, of Hindu origin. Everything of importance was calculated by and fitted into this number by the Aryan Philosophers" - Isis Unveiled

సెవెన్ సోల్స్

ఆత్మ విషయానికి వస్తే ఆత్మకు ఏడు మూలాలు.
ఆ ఏడింటినీ మనం 'సప్త ఆత్మలు' అంటున్నాం. ఈ సప్త ఆత్మలలో ఒక్కొక్క ఆత్మకూ ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది... ఒక్కొక్క ఆవరణా ఉంది. ఆ ఆవరణలో ఆ శక్తి విస్ఫోటనం అవుతుంది.

వీటినే 'సప్త ఆవరణ'లు, 'సప్త శక్తులు' అంటున్నాం. ఈ శక్తులు ఉత్పన్నమయ్యేది అనంత ప్రకృతి నుండి కాబట్టి ప్రకృతిలోని లక్షణాలే ఈ ఆత్మల పరిణామానికి దోహదమవుతున్నాయి. వీటినే 'సప్త ఆత్మ లక్షణాలు' అంటున్నాం. అయితే ఈ లక్షణాలన్నీ, ఈ శక్తులన్నీ దేహాన్ని చేరిన ఆత్మలో అంతర్లీనంగా ఉంటాయి. పైకి మానవాత్మ... లోన ఏడు అంతస్సుల ఆత్మ. ఈ ఏడు ఆత్మల ప్రస్తావన బ్లవట్స్కీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో 'సెవెన్ ఫౌంటెన్ స్పిరిట్స్'గాను, 'సెవెన్ సోల్స్ ఆఫ్ మాన్' గాను కనిపిస్తుంది.

హైందవంలోనే కాక ఈజిప్టులోను, బౌద్ధంలోను ఈ ఏడు ఆత్మల విశ్వాసం ప్రబలంగానే ఉంది. ఖగోళంలోని ఏడు నక్షత్రాల ప్రభావం ఈ ఆత్మలపై ఉంటుందట. మన ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల పరంగా ఈ ఏడు నక్షత్రాలే సప్తర్షులు. ఈ నక్షత్ర మండలాన్ని సప్తర్షి మండలం అనీ అంటున్నాం. నక్షత్రాలు కనిపించేది రాత్రయితే ఈ రాత్రినే ఏడు భాగాలు చేశారు ఈజిప్టు సంప్రదాయజ్ఞులు. అలాగే స్వర్గాన్ని సైతం ఏడింటితో ముడిపెట్టారు. స్వర్గానికి ఏడు ఆత్మలు ఉంటాయని మన అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు చెబుతుండేవారు. మనం వారి మాటలను నమ్మినట్లే ఆర్యులు కూడా ఈ స్వర్గ ద్వారాలను నమ్మారు.

ఒక్కసారి పురాణాలను తిరగేసి 'బ్రహ్మ పుటక – అండం' ల వివరణ తిరగతోడితే తప్ప ఈ తత్వ రహస్యం బోధపడదు. మనం చెప్పుకునే ఏడు ప్రకృతి స్వభావాలకు, ఏడు దైవీ లక్షణాలకు మూలం ఈ బ్రహ్మాండమే కదా ! పదార్థ–సంయోగ–పరివర్తన–ఘనీభవన–పరివ్యాప్త–స్థితి–విభజనీయత అనే ఏడు

లక్షణాలూ ప్రకృతినుండి సంక్రమించినవే కదా ! ఈ ఏడు ప్రకృతి లక్షణాలూ మానవ ప్రవృత్తులుగా వ్యక్తమౌతూ మానవాత్మలోని సప్తాత్మల పరిణామానికి ఉపకరిస్తూనే ఉంటాయి. అయినా ఆత్మ పరిణామంలో ఈ సప్తాత్మలను గురించి ఎంతలా చెప్పుకున్నా ఇంకా రహస్యాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి. భౌతికంగాను, మానసికంగాను, బౌద్ధికంగాను, ఆధిభౌతికంగాను ఎంతలా విశ్లేషించ ప్రయత్నించినా అందని రహస్యాలు ఇంకా అదృశ్యంగానే ఉండిపోతున్నాయి. ఆంధ్రుల నుండి ఆంగ్లేయుల దాకా ఆత్మను విశ్వసిస్తున్నవారే ఎక్కువ మంది. ఆత్మపరంగా ఏడును పవిత్ర సంఖ్యగా చేసుకున్నవారే అధికులు.

బ్లవట్స్కీ చెప్పే ఈసాటరిక్ పరంగాకానీ, 'భారతీయాత్మ' ప్రకారం కానీ **రూపశరీరం, ప్రాణ లేక జీవ శరీరం, ఆస్ట్రల్ శరీరం, మానసిక లేదా బౌద్ధిక శరీరం, కామరూప శరీరం, ఆధ్యాత్మిక శరీరం, ఆత్మ శరీరం అంటూ మానవశరీరాన్ని ఏడు శరీరాల సమ్మిశ్రితం**గా చెప్పుకుంటున్నాం. పైగా ప్రతీ శరీరాన్ని ఒక ఆత్మ అనుకుంటూ **రూప లేదా దేహాత్మ, జీవాత్మ, ఆస్ట్రల్ ఆత్మ, మానసాత్మ, మృగ లేదా కామరూపాత్మ, ఆధ్యాత్మికాత్మ, పవిత్రాత్మ లేదా మహాత్మ లేదా పరమాత్మ అని మానవాత్మను ఏడు ఆత్మల కూడలి**గా చూస్తున్నాం.

ఇక మానవశరీరం మనగలిగే తీరును బట్టి రక్తాత్మ–సోల్ ఆఫ్ బ్లడ్, శ్వాసాత్మ– సోల్ ఆఫ్ బ్రీత్, శరీరాత్మ–కవరింగ్ సోల్, గ్రహణాత్మ– సోల్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, ఉత్పాదకాత్మ – సోల్ ఆఫ్ పుబెసెన్స్, జ్ఞానాత్మ – ఇంటలెక్చువల్ సోల్, ఆధ్యాత్మికాత్మ – స్పిరిట్యుయల్ సోల్ అని ఏడు విధాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం. రక్తం, శ్వాస, గ్రహణం అనేవి మానవీయ లక్షణాలయినప్పటికీ వీటిల్లో అంత ర్లీనంగా ఉండేది ఆత్మ కాబట్టి వీటిని రక్త శరీరం, శ్వాస శరీరం... అని అనకుండా రక్తాత్మ, శ్వాసాత్మ... ఆధ్యాత్మికాత్మ అనటం జరుగుతోంది.

ఈజిప్టు సంప్రదాయంలో 'ఖాట్' అంటే దేహం; 'బా' అనేది శ్వాస యొక్క ఆత్మ; 'ఖాబ' అంటే ఛాయ; 'అఖు' అంటే జ్ఞానం, 'సెబ్' అంటే వంశం; 'పుటః' అంటే జన్మకారకుడైన తండ్రి; 'ఆత్ము' అంటే శాశ్వతమైన ఆత్మ. ఈ ఏడింటిని క్రమంగా దేహాత్మ, శ్వాసాత్మ, ఛాయాత్మ, జ్ఞానాత్మ, వంశాత్మ, పిత్రాత్మ, దివ్యాత్మ అని అంటున్నారు.

ఇలా ఏ సంప్రదాయంలోనైనా ఆత్మను సప్తాత్మ అంటున్నంత మాత్రాన మానవాత్మ ఏడు ఆత్మలలో ఏదో ఒక ఆత్మకే చెందిందని కాదు. అంటే ఏ ఒక్క

మానవాత్మను రక్తాత్మ అనో, శ్వాసాత్మ అనో కుదించకూడదు. బుద్ధికుశలురు ఎవరూ ఈ పని చేయరు. అలాగే ఈ ఏడు లక్షణాలు మరో ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక ఉనికికి ఉపకరిస్తాయని కానీ, మరో జీవితానికి ఇవి స్వభావాలు, లక్షణాలు అవుతాయని కానీ అనుకోరు. **అశాశ్వతమైన 'అహం' జన్మకు వచ్చినపుడు పదార్థం – ఆత్మ, మేటర్ అండ్ స్పిరిట్‌గా పరిపూర్ణమై ఏడు విభిన్న ఆవరణలలో తన ఉనికిని చాటుకుంటూ చైతన్యవంత మవుతుంటుంది.** అయినా ఈ మానవ అహానికి సైతం అంతర్లయ ఆత్మనే! అందుకే ఆత్మాహంకారం అంటుంటాం. ఈ ఆత్మాహంకారంలో ఆత్మ శాశ్వతం అయితే అహంకారం అశాశ్వతం.

మనలోని ఏడు ఆత్మలు సూర్యుడిలోని ఏడు ఆత్మల ప్రతీకలు! సూర్యుడి నుండి జరిగే ఈ ఏడు ఆత్మల శక్తి ప్రసరణలే కిరణాలుగా మనలోని ఏడు ఆత్మలను తాకుతాయి! సూర్యుడి సప్తాశ్వాలు ఈ సప్తాత్మల ప్రతీకలే ! అంతెందుకు 'రివిలేషన్'లో క్రీస్తు చేతిలోని పుస్తకంలో కనిపించే ఏడు నక్షత్రాలు కూడా సప్తర్షి మండలంలోని ఏడు నక్షత్రాల వంటివే కదా! అయితే ఈ ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు చర్చ్‌ల ఏడు తాళపు చెవులు అనేవారూ ఉన్నారు.

> "మంచి కర్మల ఫలితాలే మనకు దక్కాలనుకో కూడదు. కర్మ–మంచిదైనా, చెడ్డదైనా – మానవజాతి కంతటికీ సమానమే. అందరికీ అందని మంచి కానీ, చెడు కానీ మన ఒక్కరికే అందదు. మన లక్ష్యం స్వార్థపూరితమైనపుడు ఫలితం మంచిగాను ఉంటుంది, చెడుగాను ఉంటుంది. ఎంతసేపు మన గురించే ఆలోచిస్తూ ఇతరులను పట్టించుకోకపోతే ఆనందం అందిరాదు."

"Death does not exist, and man never steps outside of universal life. Those whom we think dead live still in us, as we live in them... The more one lives for his kind, the less need he fear to die." - E. Levi

37

మృత్యుంజయాత్మ

నేను భగవదాత్మను - 'ఐ యామ్ ది సోల్ ఆఫ్ ది గాడ్స్' -
అని అనగలుగుతున్నా మంటే కేవలం కండబలం, మనోబలం
చూసుకుని కాదు కదా ! ఈ మానవబలం బాహ్యానికి వర్తిస్తుందే
కానీ ఆంతరికంగా మనలో ఉన్నది దివ్యత్వం - దైవీబలం.

అదే దివ్యాత్మ. ఈ దివ్యాత్మ శక్తులనే ఒకప్పుడు క్రియాశక్తులు అనేవారు... నేడు వాటినే మనం ఆత్మశక్తులు అంటున్నాం.

ఏడు మహావృక్షాలు, ఏడుగురు అతిథులు, ఏడు పర్ణశాలలు, ఏడు ఉపదేశాలు - ఏడు చైతన్యాల సమాహారంగా 'అనుగీత'లో ఒక అడవి వర్ణన ఉంటుంది. ఈ అరణ్యం సువాసనా భరిత పుష్పాలతో నిండి ఉండటమే కాక అయిదు రంగుల ఫలాలను సైతం కలిగి ఉందట. ఈ అడవిని మానవ ప్రతీకగా భావిస్తే మన సుఖదుఃఖాలు, ఇంద్రియ శక్తులు ఆతిథ్య ప్రవృత్తులు - ఇవన్నీ ఉన్నత జీవన అవకాశాలుగా స్ఫురిస్తాయి. బ్లవట్స్కీ 'సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో ఇవన్నీ దృశ్యా దృశ్యాలుగా కనిపిస్తాయి... అంతర్లయగా పలకరిస్తాయి.

సప్తర్షి మండలంలోని ఏడుగురు రుషుల ప్రభావంతోనే భూమండలంలోని మనం ఈ సప్తర్షుల ప్రభావంతో మనగలుగుతున్నాం. అంతమాత్రాన ఈ ఏడుగురు రుషులు ఏడుగ్రహాల, గ్రహప్రభావ నక్షత్రాల ప్రతినిధులుగా భావించి ఆ గ్రహ నక్షత్ర గతుల ప్రభావమే మానవజీవితం అని జ్యోతిష లెక్కలు కట్టకూడదు. అయితే ఆ రుషిత్వ సిద్ధాంత సాధనలో మన వ్యక్తిత్వాలు 'వ్యక్తిమత్వా'లు అవుతాయి. ఈ సప్తర్షులనే బౌద్ధంలో 'ధ్యాన బుద్ధులు' అని అంటుంటారు. అంటే ఆత్మలోని తొలి అంశ 'మానవ-ఆత్మ' అయితే మలి అంశ 'పర-ఆత్మ'. ఈ పర ఆత్మనే 'ధ్యాన బుద్ధ' లేదా 'రుషి ఆత్మ' అంటున్నాం. దీన్నే 'పితృ ఆత్మ' అనీ అంటుంటాం. ఇక్కడ 'పితృ ఆత్మ' అంటే 'మూలాత్మ' అని అర్థం. నిర్వాణస్థితి తర్వాత అందివచ్చేదే ఈ 'పరాత్మ'.

బాహ్యంపై దృష్టి నిలిపినంతకాలం ఆత్మ దేహాత్మగా భాసిస్తుంటుంది. అంతఃకరణపై దృష్టి నిలిపినపుడు 'అంతరాత్మ' అవుతుంది. ఆత్మ ఆధిభౌతికంగా ప్రయాణించడమే నిర్వాణపథం. నిర్వాణం నుండి జరిగే పరిణామంలో పరనిర్వాణ స్థితిని చేరుకున్న ఆత్మ 'పర–ఆత్మ' అవుతుంది. పర నిర్వాణం నుండి మహా పర నిర్వాణాన్ని చేరుకుని 'మహాశ్వాస'కు ప్రతినిధి అయి 'మహాత్మ' 'విశ్వాత్మ' అవుతుంది. ఈ పరిణామంలో మానవాత్మ ఉనికి 'మన్వంతరం' వరకే అయితే మహాత్మ అస్తిత్వం 'మహాకల్పం'. ఈ విశ్వాత్మ పథమే శాశ్వత పథం – ది పాత్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ. ఇమ్మోర్టాలిటీని సాధించగలగటమే 'మాస్టర్ స్పిరిట్'గా పరిణమించటం. అదే మృత్యుంజయత్వం... మృత్యుంజయులే 'లైట్ బ్రింగర్స్'... అలా బ్లవట్స్కీ "ది లైట్ బ్రింగర్".

> "కర్మ బారినపడి విశ్వం మూలుగుతుంటుంది. స్వార్థాన్ని త్యజిస్తే తప్ప దానికి విముక్తి లభించదు. ఇంతకీ విశ్వం అంటే మనమే కదా! మనలో ఎంతమందిమి ఈ మానవజగతి చిరుభారాన్నయినా మోయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం? ఈ చిరుబాధ్యతనే వహించటానికి సిద్ధపడకపోతే దివ్యజ్ఞానులం ఎలా అవుతాం? మొత్తం మానవజాతికి మనమే ప్రయాణ సాధనాలు కావాలి. మానవజాతి అంటే మనమే ! ఈ భావనలో మన వర్తనం సాగాలి."

అంతరంగ రహస్యాలు

38

"…. we must search for the intelligent cause,
which once having created and set these laws in motion,
has infused into them the essence of its own consciousness.
Whether, we call this the first cause, the universal will, or god,
it must always bear intelligence." - H.P. Blavatsky

వ్యాస విభూతులు

"మంత్రోపాసనతో మహాశక్తులను జాగృతం చేయవచ్చు.
అయితే ఉపాసనకు పూర్వం ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది."

మంత్రోచ్ఛారణ

"ఏ మంత్రాన్నయినా కేవలం తన బాగుకోసమే కాక ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడాలన్న సంకల్పంతో ఉచ్ఛరించాలి. అప్పుడే ఆ మంత్రశక్తి అవతలి వ్యక్తిని చేరుతుంది."

మంత్రజపం

"మంత్ర జపానికి మన శక్తి సరిపోనపుడు మిన్నకుండటం మంచిది. అకారణంగా తలనొప్పి, వికారం కలిగితే మంత్రజపానికి మన శక్తి సరిపోనట్లే! అటువంటప్పుడు సాధనను మరికొంతకాలం సాధనచేసి మళ్లీ మంత్రజపం ప్రారంభించవచ్చు."

ఉపదేశ బాధ్యత

"ఆధ్యాత్మిక గురువు తన శిష్యుడ్ని చేయి పట్టుకుని మార్గం చూపుతూ 'తెలియని ప్రపంచాన్ని' పరిచయం చేస్తాడు. తల్లిదండ్రులు, గురువులు, ఉపాధ్యాయులు, మార్గదర్శులు పిల్లలకు నేర్పే అలవాట్లు, విలువలు కూడా ఇటువంటి అపరిచితాలే! ఇలా గురువు శిష్యుడి వర్తనానికి, పెద్దలు పిల్లల వర్తనానికి బాధ్యత వహిస్తుంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఇది ఉపదేశ బాధ్యత."

ఉపదేశ శక్తి

"ఉపదేశించిన నాటినుండి గురువు తన శిష్యుడికి భౌతిక, బౌద్ధిక, మానసిక స్థాయిలలో 'శక్తి'ని అందించటం ప్రారంభమవుతుంది. కారణం శిష్యుడి బాధ్యత గురువుది కాబట్టి."

ఉపదేశ దీక్ష

"ఉపదేశ దీక్ష తీసుకున్న శిష్యుడు తన గురువుకు ఏడేళ్లు శిష్యరికం చేయాలి. అప్పుడే ఆ శిష్యుడికి దీక్ష సిద్ధిస్తుంది. ఈ ఏడేళ్లలో గురుశిష్యుల మధ్య

అవగాహన పెరిగి ఆత్మానుబంధం నెలకొంటుంది. శిష్యరికంతో క్షాళన జరిగి శిష్యుడు మేలిమి బంగారంలా ప్రకాశిస్తాడు."

నిద్రాణ ప్రవృత్తి

"ఎవరైనా తమను తాము పరీక్షించుకోనిదే తమలోని ధర్మ ప్రవృత్తి ఎటువంటిదో తెలిసిరాదు. ఒకసారి సాధన ప్రారంభిస్తే తప్ప తమలోని నిద్రాణ ప్రవృత్తి తెలిసిరాదు. తనలోను, సమాజంలోను పేరుకుపోయిన దుష్టశక్తుల ప్రభావం బయటపడదు."

అంతరంగ జాగృతి

"మన పొరుగువారిలాగా మనమూ కాస్త అటూ ఇటూగా జీవనం సాగిద్దామనుకుంటే ఎవరూ పట్టించుకోరు... జీవికా ఒక సమస్య కాదు. కానీ మనం వేరు పడితేనే సామాజిక జీవనంలోని 'అంతరం' బయటపడుతుంది. మన అంతరంగ తలుపులు తెరుచుకుంటాయి."

ఆత్మావలోకనం

"మనలోకి మనం చూసుకున్నపుడు సాంఘికంగా పేరుకు పోయిన స్వార్థం, అసూయ, అత్యాశ, లోభం మొదలైన లక్షణాలు భరించరానివనిపిస్తాయి. ఆత్మావలోకనంతో వీటినుండి విడివడి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనుకున్నప్పుడు పోరాటమూ, సంఘర్షణా తప్పదు."

శాశ్వత అవరోధాలు

"మనల్ని రెండు రకాల ప్రవృత్తులు రెండు నీడల్లా ముందు వెనుకలుగా అనుసరిస్తుంటాయి. మొదటిది మానవ ముసుగులోని పశు ప్రవృత్తి, రెండవది దేహ భ్రమలోని మానసిక ప్రవృత్తి. ఈ రెండు ప్రవృత్తులూ మనల్ని శాశ్వతత్వం వైపు అడుగులు వేయనీయవు."

పదార్థ వ్యామోహాలు

"పశు ప్రవృత్తి, మానసిక ప్రవృత్తి – రెండూ పదార్థ వ్యామోహాలే ! రెండూ మనల్ని ఆత్మవైపు అడుగులు వేయనీయవు ! పైగా పదార్థ ప్రపంచానికి బానిసలను చేస్తాయి. ఈ పదార్థ వ్యామోహం నశిస్తే తప్ప ఉన్నతాత్మను చేరుకోవటం సాధ్యపడదు."

మాస్టర్ సెల్ఫ్

"వ్యక్తిత్వంలో స్వార్థం తొలగితే తప్ప మానవత్వంతో దివ్యాత్మ తలుపులు తెరచుకోవు. అపుడే పదార్థం పవిత్రం అవుతుంది. పరమ ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ

పరిణామం సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడే 'మాస్టర్ సెల్ఫ్' ముందు నిలబడ గలుగుతాం".

కర్మ – కనువిప్పు

"కర్మను విశ్వసించినంతకాలం 'అంతిమ గమ్యా'న్ని నమ్మవలసిందే! పుట్టిన నాటినుండీ మరణించేదాకా సాలీడులా మనమూ పోగు వెంట పోగును అల్లుకుంటూ సాలెగూడు లాంటి జీవితాన్ని అల్లుకుంటాం. అల్లిక ముగిసే నాటికి అదృశ్యవాణినో, అంతర్యామినో మన గమ్యానికి కారణమనుకుంటాం. అల్లిక ముగిస్తే తప్ప మన 'అల్లిక'లో 'మనమే' ఎంతలా కూరుకుపోయిందీ తెలిసిరాదు. అప్పుడుగానీ మన అల్లికకు, మన గమ్యానికి మనమే కారకులమన్న కనువిప్పు కలగదు. అప్పటికి జీవితం కదిలించ వీలులేని రాతి క్రింది గవ్వలా అవుతుంది. మనం చేసిన పనులే సుడిగాలిలా మారటంతో మన జీవితం ఆ సుడిగాలిలో కొట్టుకుపోతున్న ఈకలా అనిపిస్తుంది. కర్మ అంటే ఇదే."

కర్మ – సామరస్యం

"ఆత్మపరంగానైనా, పదార్థపరంగానైనా సామరస్యత ఒక్కటే కర్మకు తెలుసు. అయినా ప్రకృతికి విరుద్ధంగా జీవిస్తూ మంచికైనా, చెడుకైనా 'కర్మ'ను సాక్షీభూతం చెయ్యటం మనం చేసే తప్పు. సమైక్యత, సామరస్యతలను సాధించిన వారిని కర్మ అంటదు."

కర్మ – తరంగాలు

"కర్మ అనేది జీవితం అనే తటాకంలోకి విసిరేయబడ్డ బండలాంటిది. అది అనేక తరంగాలను సృష్టిస్తూ, వ్యాపింపజేస్తూ, అనంతమవుతుంటుంది. వాటినే మనం కర్మ బంధాలు, కర్మ ఫలితాలు అనుకుంటుంటాం."

జ్ఞాన వర్తనం

"వర్తమానంలో సత్యం, న్యాయం అలక్ష్యానికి గురి అవుతున్నాయి. అందుకే జ్ఞానం ముంగిట వర్తమానానికి విలువ తరిగిపోతూంది. అసలు సత్యానికి, న్యాయానికి ఉనికి ఉంటేనే కదా జ్ఞానం ప్రకాశించేది! ఏది సత్యం? ఏది అసత్యం? అని తెలుసుకోవటం నుండే జ్ఞాన వాకిళ్ళు తెరచుకుంటాయి."

బానిసత్వ వర్తమానం

"మనం నైతికంగాను, భౌతికంగాను స్వేచ్ఛావర్తనులం అని విర్రవీగు తుంటాం కానీ నిజానికి రెండు విధాల మనలది బానిస బ్రతుకే!"

కట్టుబాట్ల తెలివిహీనత

"ఒకప్పుడు దేశానికి, అధికారానికి బానిసలం. ఇప్పుడు పదార్థ ప్రపంచానికి, స్వార్థపరత్వానికి బానిసలం. ఇలా సాంఘిక కట్టుబాట్ల మధ్య తెలివిహీనులం అవుతున్నాం."

ఆధునిక సంస్కృతి

"ఆధునిక సంస్కృతిలో సరియైన రీతిలో జ్ఞాన ప్రకాశనం జరగటం లేదు కాబట్టి జ్ఞానం అటు దివ్యత్వానికి రాచబాట వేయనూ గలదు, ఇటు మూర్ఖత్వం చెంతకు చేర్చనూ గలదు."

పరమ జ్ఞానం

"మనకు కావలసింది తరతరాలుగా వస్తున్న మానసిక జ్ఞానం కాదు. పైనుండి మనలోకి జాలువారిన జ్ఞానం వల్లనే ప్రశాంతత, పవిత్రత కలుగుతుంది."

జ్ఞాన పాఠం

"ఏ ఒక్కరూ ఒకే జన్మలో సత్యమైన జ్ఞానాన్ని అందుకోలేరు. ప్రతీ కొత్త జన్మలోనూ – ఏ రూపంలోనైనా సరే – మనం అందుకునే జ్ఞానం మరో పాఠం అవుతుంది."

స్వార్థ పరత్వం

"మన స్వార్థం ఎంతటిదంటే మన వ్యక్తిగత ఆసక్తి ఎంత చిన్నది అయినప్పటికీ దాని ముందు గ్రుడ్డివారం, చెవిటివారం అయిపోతాం."

సత్య తపన

"మానవజన్మలో తెలివైనవారు కొందరైతే తెలివిగా నటించేవారు మరికొందరు. తెలివైనవారే జ్ఞానానికి దగ్గరవుతుంటారు. వారిది సత్యతపన అయి సత్య జ్ఞానానికి సంబంధించిన అంతర్గత రహస్యాలు తెలుస్తుంటాయి. నిజానికి సత్యం, జ్ఞానం ఒకే కొమ్మకు పూసిన రెండు పువ్వులు."

దివ్య జ్ఞానులు

"ప్రతి ఒక్కరూ అకల్టిస్ట్‌లు కాకపోవచ్చు కానీ అందరూ థియోసఫిస్ట్‌లు కావచ్చు. దివ్యజ్ఞాన సమాజం తెలీకపోయినా స్వతస్సిద్ధంగా దివ్యజ్ఞానులయి ఉండవచ్చు."

దైవీ లక్షణాలు

"మనిషిలోని మానవత్వంతో దివ్యత్వాన్ని జమచేయటమే థియోసఫీ లక్ష్యం. మనిషిని పశు ప్రవృత్తికి దూరంచేసి దైవీ లక్షణాలకు దగ్గిర చేయటమే థియోసఫీ చేసే పని."

దివ్య పరీమళాలు

"కారుణ్యం, నిస్వార్థం, ధార్మికత, సమాన న్యాయం, సహచర్యం అనే లక్షణాలతో వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దటమే థియోసఫీ ఉద్దేశం."

ప్రబోధ ప్రసూనం

"మంచిని ప్రబోధించేవారు థియోసఫీని బోధించగలరు. థియోసఫీని ప్రబోధించేవారు మంచిని బోధించగలరు. విశ్వసోదర భావనతో థియోసఫీ నూతన జీవితాన్ని ఆవిష్కరించగలదు."

సామాజిక హితం

"అసూయను, అజ్ఞానాన్ని పారదోలటమే థియోసఫీ చేసేపని. థియోసఫీ అర్థమయితే అసూయ రూపు మాసిపోతుంది."

ఉద్యమ పోరు

"థియోసఫిస్ట్‌లు మానవ హితానికి ఎప్పటికీ సన్నిహితులే ! మానవ హితాన్ని కాంక్షించే ఏ ఉద్యమానికైనా సన్నిహితులే ! రాజకీయాలకు అతీతంగా థియోసఫిస్ట్‌లు త్రాగుడుపైనా, మహిళలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపైనా, సమాజంలో వేళ్లూనిన అవినీతిపైనా పోరాటం సాగిస్తూనే ఉంటారు."

ఫలమే ఆదర్శం

"ఫలాన్ని బట్టి వృక్షాన్ని చెప్పొచ్చు అన్నట్లుగా థియోసఫిస్ట్‌ల వర్తనం ఆదర్శంగా ఉండాలి."

"Then you will of course, aim to show that this theosophy is no new candidate for the world s attention, but only the restatement of principles which have been recognised from the very infancy of mankind". - The Mahatma Letters to A.P. Sinnett

39

రస లేఖలు

లేఖ - 1
ఏప్రిల్ 3, 1888

థియోసఫికల్ సొసైటీ సహవ్యవస్థాపకుడు విలియం క్యు జడ్జికి లండన్ నుండి పంపిన లేఖ -

మానవసేవలో ప్రతి ఒక్కరికి కావలసింది స్వేచ్ఛ. దయార్ద్ర హృదయం తోను, సామాజిక సమాదరణతోను స్వేచ్ఛావర్తనం సాగాలి. అప్పుడే ప్రతీ వ్యక్తీ ఒక కేంద్రం కాగలుగుతాడు. అంతరంగం వికసించిననాడు తనవంటి ఆలోచనా శీలురను తనతో కలుపుకు పోగలుగుతాడు. ఫలితంగా అతడి చుట్టూ ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంటుంది. దానికి మాస్టర్స్ సహకారం లభిస్తుంది.

దివ్యజ్ఞాన సమాజం ప్రారంభించిన తర్వాత కాలంలో కొట్టొచ్చిన మార్పు కనిపిస్తోంది. ఆధ్యాత్మికత స్థానంలో తత్వం ప్రవేశిస్తోంది. దివ్యజ్ఞానం ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రభంజనం అయినప్పటికీ థియోసఫీ ఇంకా పోరుబాటలోనే ఉంది. మన సమాజం అద్భుతాల నిలయం కాదు. మనం ప్రతీదానికీ హేతుబద్ధ వివరణ ఇవ్వగలగాలి... సత్యపథంలో మానవ జగతికి సరియైన వెలుగులో మార్గదర్శనం చేయగలగాలి... స్వార్థంలేకుండా అన్ని దేశాలవారిని సోదరప్రేమతో ఏకం చేయ గలగాలి. గత పద్దెనిమిది శతాబ్దాలుగా మానవజగతి వేచి చూస్తున్నది దీనికోసమే!

థియోసఫీలో ప్రామాణికత కోసం మనం ప్రాకులాడనక్కరలేదు. వివిధ అభిప్రాయాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కొందరిలో అస్థిరత నెలకొంటుంది. వీటిని కాదని సంకుచితంగా ప్రవర్తిస్తే సత్య విషయకంగాను, జ్ఞాన పరంగాను చీలికలు, అగాధాలు ఏర్పడతాయి. సంకుచితం కానంతకాలం థియోసఫీ ఎప్పటి కప్పుడు కొత్తగానే అనిపిస్తుంటుంది.

అకల్టిస్టలను పెంచి పోషించటానికి దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఏర్పడలేదు... సన్యాసులనో సాధువులనో తయారు చేసే కర్మాగారమూ కాదు. భౌతికాన్ని, ఆధ్యాత్మికాన్ని కలిపి మృతత్వాన్ని ఆరాధించటం అనే అంతర్లయతో ఏర్పడింది. **మన సమాజానికి స్థానికంగా శాఖలుండవచ్చే తప్ప మనకు స్థానికత్వం లేదు.** అంటే దివ్యజ్ఞానులకు స్థానికత్వం అంటూ ఉండదు. మీరందరూ సమాజానికి ఎంతో నేనూ అంతే !

లేఖ - 2
ఏప్రిల్ 7, 1889

థియోసఫికల్ సొసైటీ ఏర్పడిన పధ్నాలుగేళ్ళకు లండన్ నుండి జడ్జికి రాసిన లేఖ -

భారతదేశంలో ఆల్కాట్ నేతృత్వంలో థియోసఫికల్ సొసైటీ శాఖోప శాఖలుగా విస్తరిస్తోంది. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ ఒక శాఖ ఏర్పడుతోంది... దాహార్తులకు వర్షపుజల్లు అవుతోంది. నేల సారవంతమవుతోంది.... పుష్పాలు వికసిస్తున్నాయి... ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం నెలకొంటోంది.

ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నా సత్య ప్రవాహంలో ప్రతీదీ కొట్టుకు పోవలసిందే! థియోసఫీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలోను, మనసులలోను గూడు కట్టుకుంటుంది. వినగలవారి చెవులకు చేరి సామరస్యాన్ని వెదజల్లుతుంది. సత్యం యొక్క ఆత్మను చూపగలిగితే ఆ వెలుగులు ప్రతి ఒక్కరికీ మార్గదర్శనం అవుతాయి. **మనం సమాంతరంగా ఎదగాలే తప్ప విస్తృతం కావటం ముఖ్యం కాదు.** బలోపేతం కావటం వేరు... విస్తరించటం వేరు. కేవల విస్తరణవల్ల సమస్యలు చుట్టు ముడతాయి. బలోపేతం కావటం వల్ల భయం నీడలు సోకవు. ఇది మానవు లందరికీ వర్తిస్తుంది. మన విషయంలో దివ్యజ్ఞానం బలోపేతం కావాలి. దాంతో మన జీవితాలు శక్తి సంపన్నం కావాలి. థియోసఫీ మనది. థియోసఫికల్ సొసైటీ మనందరిది కావాలి. మనందరిలో సోదరతత్వం, ప్రేమతత్వం నెలకొనాలి. అప్పుడే మనం ప్రపంచాన్ని కదిలించగలుగుతాం.

ఆచారాలు, మతాల రూపంలో శత్రువులు పొంచి ఉన్నారు. భౌతికత, అసూయలే మన బయటి శత్రువులు. ఇలా అసంఖ్యాకంగా శత్రువులున్నారు. వీరందరూ మనపై బురద చల్లటానికి సంసిద్ధులై ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. వారు స్వార్థంతో మన దివ్యజ్ఞానులను, దివ్యజ్ఞానాన్ని తూర్పారబట్టటానికి వెనుకాడరు. వారిపై పోరాటానికి మనకు కావలసింది, పొందాల్సింది దివ్యసంస్కృతి... ఆ పోరుకు కావలసింది ఆత్మ సంపన్నత. విశ్వ సోదర భావంతోనే ఆత్మ సంపన్నత లభిస్తుంది. సమైక్యతే మన బలం. ఆ సమైక్యత ముందు అన్ని అవరోధాలు, సమస్యలు సమసిపోవలసిందే !

లేఖ - 3
ఏప్రిల్ 26, 1890

థియోసఫికల్ సొసైటీ సభ్యులను ఉత్తేజితుల్ని చేయటానికి తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ సంక్షిప్తంగా రాసిన లేఖ-

గత ఏడాది కంటే థియోసఫీ ఫలాలు సమృద్ధిగా అందుతున్నాయి. అయినా **చలికాలం ముందుందన్న సంగతి మరచిపోకూడదు.** ఇది విశ్రమించ

వలసిన సమయం కాదు... మరింతగా కార్యోన్ముఖులం కావలసిన తరుణం. గత ఏడాది పదిహేను శాఖలు ప్రారంభమైతే అంతకు ముందుటేడు ఆరుశాఖలే ఏర్పడ్డాయి. అంటే అభివృద్ధి గణనీయంగా కనిపిస్తోంది. ఇతరులకు సహాయపడాలను కోవటమే కాక, ఆలోచన ఆచరణకు వస్తోంది. మనం ఆశించే విశ్వసోదరత్వం అంటే ఇదే ! థియోసఫిస్టలందరూ భుజం భుజం కలపాలి. ఎందరం ఉన్నా అందరం కలిసి ఒకే వ్యక్తిగా కార్యోన్ముఖులం కావాలి. కార్య మగ్నత మొత్తం మానవజాతి కోసం అన్న విషయం మరవకూడదు. అప్పుడే మనం మాస్టర్స్ కరదీపికలవుతాం. ఒకే మనసుగా, ఒకే హృదయంగా కలిసి పనిచేస్తే సాధించలేనిదంటూ ఉండదు. థియోసఫికల్ సొసైటీ కోసం పనిచేయటం కాదు కావలసింది... సొసైటీ ద్వారా మానవజాతికోసం పనిచేయాలి.

లేఖ - 4
ఏప్రిల్ 26, 1891

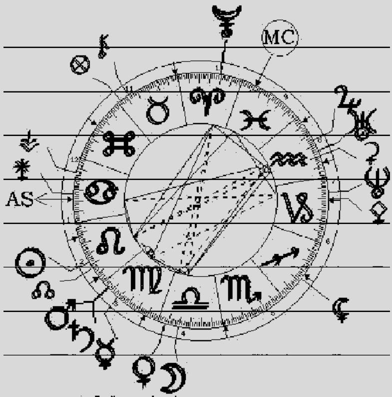
బోస్టన్, మసాచుసెట్స్‌లో జరిగిన 'అమెరికన్ సెక్షన్ ఆఫ్ థియోసఫికల్ సొసైటీ' అయిదవ వార్షిక సమావేశంలో అనీబీసెంట్ చదివిన లేఖ -

మన మానసిక శక్తులు మంచికే ఉపకరించాలి తప్ప చెడుకు కాదు. మనం అపజయం పాలుకానపుడు మన పనులు సత్ఫలితాలనే ఇస్తాయి. ఇప్పు డిప్పుడే ఆంగ్లేయులపై భారతీయుల ప్రభావం కనిపిస్తోంది. హైందవ తత్వాలపై భారతీయ సోదరులు రాసిన వ్యాసాలు 'లూసిఫర్' పత్రికకు అందుతున్నాయి. మొత్తానికి అటు తూర్పు దేశాలను, ఇటు పశ్చిమ దేశాలను థియోసఫికల్ సొసైటీ కలపగలుగుతోంది. ఒకరిలో లేని సంపన్న గుణాలను మరొకరు అందుకోవటానికి ఇది చాల ఉపకరిస్తుంది. ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య భావసరళిపై ఆర్ష ప్రభావానికి ఈ సేవ మహోపకారమవుతుంది.

"థియోసఫిస్టులుగా ఉండండి. థియోసఫీ కొరకు పాటు పడండి"అన్నదే నా హృదయ సందేశం. థియోసఫీనే మనకు ఆది... అంతమూను. అప్పుడే దేశాల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోతాయి. స్వార్థం నశించి సహోదరభావం నెలకొంటుంది. వర్గ, సాంఘిక వైషమ్యాలు తొలగిపోతాయి.

నా జీవితం ఇంకెంతో కాలం సాగదు. నా నుండి మీరేమాత్రం సత్యం వెలుగును చూసి ఉన్నా, వైయక్తికంగాను, సామూహికంగాను ఆ వెలుగును ప్రపంచానికి పంచండి. ఈ కృశించిపోతున్న శరీరంనుండి నేను బయటపడే లోపు సొసైటీ బలోపేతంగా ఉండటం చూడాలని ఉంది.

పర్యటనా రహస్యాలు

"Strange condition of the human mind, which seems to require that it should long exercise itself in error, before it dare approach the truth." - Magendie

40

సంకల్ప పర్యటనలు

పసితనం నుండి ప్రాణం పోయేవరకు బ్లవట్స్కీలో ఆధ్యాత్మిక ఇచ్ఛను మనం బలంగా చూడవచ్చు. బ్రతికిన అరవై ఏళ్లలో దాదాపు నలభై ఏళ్లు పూర్తిగా ఆత్మజ్ఞానానికే అంకితమై పోయారు. తాను జరిపిన పర్యటనలన్నీ పరావిద్య కోసమే.

1831 ఆగస్ట్ 11/12న రష్యాలోని ఉక్రెయిన్ సమీపాన ఉన్న ఎక్‌తెరినొస్లవ్ బ్లవట్స్కీ జన్మస్థలం. రష్యన్ కాలెండర్ ప్రకారం జులై 30-31 జననం. నడకలు నేరుస్తుండగానే అతీంద్రియ శక్తులు అలవడ్డాయి. ఊహ తెలీక పూర్వమే అంటే 1835 ప్రాంతంలోనే, పుట్టిన నాలుగేళ్ళకే ఉక్రెయిన్, తుల, కుర్స్కలను పర్యటించింది. ఆపై ఏడాది తాతగారితో అస్ట్రాఖాన్ చూసివచ్చింది. 1837లో తల్లితోను, మాతామహులతోను జెలెజ్నొవొడ్స్క పర్యటనలో కాకసస్ పర్వతాలను చూసింది. ఇదే ఏడాది ఉద్యోగరీత్యా పోల్టవాలో ఉన్న తండ్రిని కలిసింది. ఆపై ఏడాది తల్లికి అనారోగ్యం కారణంగా ఒడెస్సాకు మారాల్సి వచ్చింది. 1839లో మిస్ అగస్టా సోఫియా జెఫ్రీస్ దగ్గర ఆంగ్ల భాషా బోధన- యార్క్‌షైర్ ఆక్సెంట్‌లో శిక్షణ పొందింది. 1842 వరకు ఉక్రెయిన్, ఒడెస్సాలకు తరచూ ప్రయాణమవుతుండేది-కారణం తండ్రి ఒకచోట తల్లి ఒకచోట ఉండటం.

జులై 6, 1842న తల్లి మరణించటం బ్లవట్స్కీకి పెద్దషాక్ కాదు కానీ అంతర్యానానికి మరింత అవకాశం కల్పించింది. ఆత్మజ్ఞానంవైపు పరుగులు పెట్టించింది. పదకొండేళ్ళ ప్రాయంలోనే ప్రపంచాన్ని చుట్టిరావాలని, ఆత్మ రహస్యాలను తెలుసుకోవాలని, ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల మౌలికతను వెలికి తీయాలని సంకల్పించింది. వయసు చిన్నది - సంకల్పం పెద్దది కావటంతో బ్లవట్స్కీకి పిచ్చి ముదురుతోందని చెవులు కొరుక్కున్నారు.

పదిహేను, పదహారేళ్ళ ప్రాయంలో బ్లవట్స్కీకి పర్యటనకు అవకాశం లభించింది. బహుశా ఆమె ఆత్మిక సంకల్పం - స్పిరిట్యుయల్ విల్ - పనిచేసి ఉంటుంది. మామయ్యతో కలిసి ఉరెల్ పర్వతాలలో పర్యటించింది. మంగోలియా

ప్రాంతాలను పర్యటించింది. 1846 ఆగస్టులోనే బ్లవట్స్కీ కుటుంబం ఓల్గా నదీ ప్రాంతంలోని పొక్రొవ్‌స్కాయ్‌కు మారింది. ఆపై వేసవిలో బొర్జామ్, అబ్బస్–టుర్మన్, అహల్ట్‌జిష్‌లను పర్యటించింది. 1848 మేలో ప్యటిగొరస్క్, కిస్లొవాడ్‌స్కల పర్యటన కావించి జల చికిత్సలను గురించి తెలుసుకుంది. అయితే ఈ పర్యటనలోనే కొయ్‌షౌర్–కొబి మార్గంలో బ్లవట్స్కీ 'గండం' నుండి బయటపడింది. అప్పటికి ఆమె వయసు పదిహేడేళ్ళు. అయినా పర్యటన ఆపలేదు. మరో మూడు నెలలకే ప్యటిగొరస్క్, ఎకటరిన్‌నెఫెల్ట్‌లను పర్యటించింది. 1849 తొలి మాసాలలో కుటుంబం టిఫ్లిస్ చేరుకుంది.

పర్యటనలతో పరవశిస్తున్న బ్లవట్స్కీకి వివాహం నిశ్చయమైంది. వివాహం జరిగింది 1849లో. పద్దెనిమిదేళ్ళ వధువుకి నలభై ఏళ్ళ వరుడు – విధి లిఖితం అంటే ఇదేనేమో! అసలు వివాహ తంతే వద్దనుకున్న బ్లవట్స్కీ మెడలు వంచక తప్పలేదు! అసలు నలభైఏళ్ళ వ్యక్తితో జీవితం పంచుకోవటానికి సంసిద్ధమైన బ్లవట్స్కీ మనసులో ఏం నిర్ణయించుకుందో ఎవరికీ తెలీదు కదా! భవిష్యత్తు తెలుసు కాబట్టే ఈ బంధానికి అంగీకరించిందేమో! మొత్తానికి 1849 జులై 7న తనకంటే ఇరవై రెండేళ్ళు పెద్దవాడైన నికిఫర్ వాస్సిలీవిచ్‌తో బ్లవట్స్కీ వివాహం జరిగిపోయింది. అదే రోజు భర్తతో కలిసి సంసారం సాగించేందుకు దరచి బాగ్‌కు పయనమైంది.

వైవాహిక వ్యవస్థలో బ్లవట్స్కీ ఇమడలేకపోయింది. మూడు నెలలు గడిచినా ఇద్దరూ తూర్పు పడమరలే అయ్యారు. అన్యోన్యత, అవగాహన ఇద్దరి మధ్యా లేవు. ప్రేమ అంకురించలేదు. అందుకే ఆమె పేరులోనే బ్లవట్స్కీ మిగిలాడు తప్ప జీవితంలో ఏనాడూ తోడు నీడ కాలేదు. ఆమె పేరుకు తోక అయ్యాడు. భార్యా భర్త లిద్దరూ విడాకులు తీసుకోవాలనుకున్నారు కానీ నాటి చట్టప్రకారం పదేళ్లు ఆగవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకోగానీ బ్లవట్స్కీ పదకొండేళ్ళ తర్వాత భర్తను కలవాల్సి వచ్చింది. అలా 1861లో మరో సంవత్సరం భర్త ఎన్.వి. బ్లవట్స్కీతో కాస్తంత సంసారం సాగించింది. ఈ మధ్య కాలంలో బ్లవట్స్కీ మరోమారు పర్యటనకు సిద్ధమైంది.

సంసారం వద్దనుకున్న బ్లవట్స్కీ 1849–50ల మధ్య టర్కీ, గ్రీస్, ఈజిప్ట్, ఫ్రాన్స్‌లలో విస్తృతంగా పర్యటించింది. అది ఆమె ఆత్మ అన్వేషణ. ఆ మరుసటి సంవత్సరమే తండ్రితో లండన్ చేరింది. ఇక్కడనే తన 'టీచర్'ను కలిసింది. ఈ

టీచర్‌నే బ్లవట్‌స్కీ 'మాస్టర్ మోర్య' అనీ, 'మహాత్మ ఎమ్.' అనీ అంటుండేది. చిన్ననాటనుండీ తరచుగా తనకు ఆస్ట్రల్ ఫార్మ్‌లో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఈ మాస్టర్‌దేనని ఆమె తరువాత తెలుసుకోగలిగింది. తానెప్పుడు కష్టాలలో ఉన్నా, ఆపదలో ఉన్నా ఈ మాస్టర్ ప్రత్యక్షమై ఆ విపత్కర పరిస్థితుల నుండి ఒడ్డున పడేసేవారట! ప్రత్యక్షంగా చూడక పోయినా అలా ఈ మాస్టర్ రక్షణలోను, గైడెన్స్‌లోను తాను ఉన్నట్టు బ్లవట్‌స్కీ భావిస్తుండేది.

1851లో లండన్‌లో ఉండగా ఒకరోజు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా పర్యటనకు వచ్చిన ఒక భారతదేశ రాజకుటుంబంలో ఒక పొడగరి అయిన వ్యక్తిని చూసింది. తాను ఆ విస్మయం నుండి తేరుకోకముందే తనకు తరచుగా ఆస్ట్రల్‌లో కనిపించేది అతనే అని గుర్తించింది. వెంటనే అతనితో మాట్లాడాలని ముందుకు అడుగు వేసినప్పటికీ అతడు రావద్దని సౌంజ్ఞ చేశాడు. తాను నిశ్చేష్ట అయింది... తన పక్కగా అతడు నడచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు.

మరుసటి దినం ఆమె హైడ్ పార్క్‌కి వెళ్లింది. గతదినం నాటి సంఘటనను స్మరించుకోవటానికి ఆమెకు అవకాశం దక్కింది అక్కడనే. అనాలోచితంగా కళ్లెత్తేప్పటికి అదే రూపం తనను సమీపిస్తోంది. అపుడు ఆ మాస్టర్ భారతీయ బృందంతో కలిసి ముఖ్యమైన 'మిషన్' మీద లండన్ వచ్చానని, తాను త్వరలో ప్రారంభించబోయే ఒక కార్యంలో ఆమె సహాయం కావాలని, అందుకోసం తర్వాత కలుస్తానని చెప్పారట! ఆ సందర్భంలోనే థియోసఫికల్ సొసైటీ ఎలా ప్రారంభించాలో తెలియజేసి, దానికి ఆమెనే వ్యవస్థాపకురాలిగా ఉండాలని కోరారట. సమీప భవిష్యత్తులో ఆమె ఎదుర్కోబోయే గడ్డురోజుల గురించి సంక్షిప్తంగా చెప్పి మూడేళ్ళపాటు ఆమె ముందున్న ముఖ్య కార్యనిర్వహణ కోసం టిబెట్‌లో పర్యటించాల్సిందిగా ఆదేశించారు.

ఈ మాస్టరే బ్లవట్‌స్కీని తన తొలి లేఖలో "ది లవ్‌లీ మైడెన్"గా పేర్కొన్నారు. మాస్టర్ మోర్యను తొలిసారి లండన్‌లో ప్రత్యక్షంగా చూసేనాటికి బ్లవట్‌స్కీకి ఇరవైఏళ్లు– పైగా అదేరోజు ఆమె పుట్టినరోజు. లండన్‌లోని 'కెంట్' ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న 'రామ్స్‌గేట్' అనే సముద్రతీరంలో బ్లవట్‌స్కీ తొలిసారిగా మాస్టర్‌ను కలిసింది.

41

"Mere intellectual enlightenment cannot recognize the spiritual. As the sun puts out a fire, so spirit puts out the eyes of mere intellect." - W. Howitt

ఆత్మీయ పర్యటనలు

జ్ఞాన శకలాలతో ప్రజ్ఞానాన్ని మూటకట్టుకోవాలనుకోవటం ఎండమావుల వెంట పరుగులు తీయాలనుకోవటమే అవుతుంది. తడి కనిపించదు.... తమి తీరదు. శాస్త్రజ్ఞత ఎంతగా నూతన ఆవిష్కరణలకు దోహదపడుతున్నా ఆత్మజ్ఞత నుండే ఆ శాస్త్రజ్ఞత పుట్టుకొస్తుంది.

బ్లవట్స్కీ అన్నట్టుగా 'మాన్ ఈజ్ ఎ సోల్'. శాస్త్రానికి జన్మస్థలం మానవమేధ. అదంతా ఆత్మజ్ఞానమే. శాస్త్రానికి అందే శక్తులు కొన్నే... కొంతవరకే. ఆత్మకు అందే శక్తులు అనేకం... అనంతం. అలా బ్లవట్స్కీ ఆత్మశక్తుల సంపన్న అయ్యారు. ఈ శక్తుల రహస్యాలను తెలుసుకోవటం ఎలా?

నాగరిక సమాజంలో అన్నీ అడ్డు తెరలే ! ఆ తెరలు తొలగాలంటే నాగరికం చొరబడని మారుమూల ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలి. సూర్యుడి వెలుతురు సైతం చేరని గుహలలో తిరగాలి. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక మాయపడని మానవ జాతులు ప్రపంచం నలుమూలలా ఉన్నాయి... వారికే తెలీని గుప్తవిద్యలు వారి మధ్య ఉన్నాయి... అవన్నీ రహస్య సిద్ధాంతాలు... మౌలిక సూత్రాలు. ఆ రహస్య సిద్ధాంతాలు... మౌలిక సూత్రాలను అందుకుంటే తప్ప 'స్పిరిట్యుయాలిటీ' తీరాలను చేరుకొనటం సాధ్యం కాదని బ్లవట్స్కీ భావించారు. ఆ తీరాలను చేరాలంటే ప్రయాణం తప్పదు... ప్రపంచం దృష్టిలో అది పర్యటన కావచ్చు... తనకు మాత్రం అన్వేషణ... ఈ అన్వేషణకు తన ఆత్మనే ప్రయోగంగా చేసుకుని పయనమయ్యారు. పెళ్లి చేసుకుని 'ప్రణయాత్మ' కావలసిన బ్లవట్స్కీ 'పరిణతాత్మ'గా ప్రయాణం ప్రారంభించారు.

1851లో వేసవి ముగియ వస్తున్న సమయం – లండన్ నుండి కెనడాకు పయనమయ్యారు... రెడ్ ఇండియన్స్‌ని కలవటం కోసం. ఈ రెడ్ ఇండియన్స్‌నే అమెరికన్ ఇండియన్స్ అనీ అంటారు. అసలు సిసలైన అమెరికా భూమి బిడ్డలు వీరు. వీరిలో 'మిరాకిల్‌మెన్' 'మెడిసిన్‌మెన్'లు ఉన్నారని బ్లవట్స్కీకి తెలుసు. వారి 'ట్రీట్‌మెంట్' పద్ధతుల్లో సభ్య సమాజానికి తెలీని కిటుకులు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ఆ కిటుకులను అందుకోవాలన్నదే బ్లవట్స్కీ అలోచన. అందినట్టే అంది వారు మాయమైపోవటంతో అక్కడినుండి ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలోని నౌవూలో ఉండే మోర్మాన్ జాతిని కలవాలని బయలుదేరారు. అయితే వారు ఉటాహలోని సాల్ట్‌లేక్ సిటీకి నివాసం మార్చుకున్నారని నౌవూకు చేరుకున్న తర్వాతకాని తెలిసింది కాదు. మోర్మన్ జాతి అక్కడికి చేరుకోవటానికి కారణం అది రాకీ పర్వతాల సమీప ప్రాంతం కావటమే!

1851 చలికాలంలో బ్లవట్స్కీ న్యూ ఆర్లియన్స్ చేరుకున్నారు. గుప్తవిద్యలకు చెందిన "ఊడూయిజమ్" గురించి తెలుసుకోవాలని ఆమె తపన. ఆ భయంకరమైన మార్మిక విద్యవల్ల 'సినిస్టర్ ఫోర్సెస్' బారిన పడవలసి వస్తుందన్న హెచ్చరికతో లూజియానా నుండి టెక్సస్ చేరుకున్నారు. మెక్సికోగుండా సెంట్రల్ అమెరికా చేరుకోవాలన్నది ఆమె ఆలోచన. కెనడా దేశస్థుడైన పెరెజక్యూస్‌తో పరిచయం కలిగింది. కాస్త విరామం తర్వాత మెక్సికో చేరుకొని అక్కడనుండి దక్షిణ అమెరికాలోని 'పెరు'లో అడుగుపెట్టారు.

"ఒకరు ఇద్దరు కావటం, ఇద్దరు ముగ్గురు కావటం ఒక్క సంసార బంధానికే పరిమితం కాదు... స్పిరిట్యుయలిజమ్‌లో కూడా సాధ్యమే" ! 1852లో వేసవి ముగుస్తూ చలికాలం ప్రవేశిస్తున్న తరుణంలో వెస్ట్ ఇండీస్‌లో రెండేళ్ల పూర్వమే పరిచయమైన ఒక జర్మన్ దేశస్థుడు, మెక్సికోలోని ఒక 'హిందూ చేలా' – అంటే భారతీయయోగి బ్లవట్స్కీకి తోడయ్యారు. ఈ ముగ్గురూ కలసి కేప్ గుండా శ్రీలంకకు నౌకలో బయలుదేరారు. మొత్తానికి 1852 చివరకు శ్రీలంకను చేరుకుని 52–53 తొలి సంధ్యలో భారత్ గుండా టిబెట్‌లో ప్రవేశించాలని ప్రయత్నించారు. అయితే బ్రిటిష్ అధికారులు పసిగట్టటంతో ప్రయాణం ఆగిపోయి తిరిగి భారత్‌లోకే అడుగుపెట్టాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే దక్షిణ భారతం, సింగపూర్, జావాలలో పర్యటించి, 1853లో క్రిమేయిన్ యుద్ధం ముసురుకుంటున్న సమయాన ఇంగ్లండ్‌లో అడుగుపెట్టారు. ఈ సమయంలోనే బ్లవట్స్కీ లండన్‌లోని ఫిలార్మనిక్ సొసైటీ సభ్యురాలయ్యారు. 1854 వేసవి ప్రవేశిస్తున్న రోజుల్లో మళ్లీ తన 'మాస్టర్'ని కలవటం జరిగింది. ఆ సమావేశం తర్వాత అమెరికా ప్రయాణమయ్యారు.

1854 వేసవిఅంతా బ్లవట్స్కీ అమెరికాలో అవిశ్రాంతంగా పర్యటించారు. న్యూయార్క్ షికాగోలలో విస్తృతంగా పర్యటించారు. దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో పర్యటిస్తుండగానే సముద్రతీరాలలోని ఇసుక నుండి 'లౌడ్ మ్యూజికల్ రింగ్'

వినగలిగారు. అందుకే ఈ సముద్ర తీరాన్ని 'మ్యూజికల్ సాండ్' అంటారామె తన 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్'లో. 1855, 56 సంవత్సరాలలో ప్రాచ్య దేశాలలో తిరుగాడారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా జపాన్‌లోని యమబుషి బ్రదర్‌హుడ్ సభ్యులను కలిశారు. భారతదేశంలోని లడఖ్, కాశ్మీర్ లోయల విహరించారు. ఆదేశాల ప్రకారం టిబెట్, బర్మా, జావాలను దర్శించారు. బర్మాలో ఉండగానే రంగూన్ సమీపంలోని 'ఇర్రవడ్డీ' నదికి వరద రావటంతో బ్లవట్‌స్కీ భయంకర జ్వర పీడిత అయ్యారు. అయితే 'కుకుషన్' అనే ఔషధ మొక్క ఆకుపసరుతో స్వస్థురాలయ్యారు. 1857లో యూరప్ దేశాలను పర్యటించి 1858లో ఫ్రాన్స్, జర్మనీలలో విస్తృత పర్యటనలు చేసి క్రిస్‌మస్ నాటికి చెల్లెలు వెరా ఉండే 'స్కావ్' చేరుకున్నారు.

చెల్లెలిని కలిసిన నాటినుండి దాదాపు మూడు నాలుగేళ్లు అంటే 1863 వరకు కుటుంబ సభ్యులతో కాలం గడపటం ఒక్కటే బ్లవట్‌స్కీ జీవితంలో కాస్త కుటుంబ కాలక్షేపం. ఆ మధ్యకాలంలోనే అంటే 1859లో బ్లవట్‌స్కీ గుండెకు ఒక చిన్న గాయమైంది. ఏ మందులూ లేకుండానే అది నయమైపోయింది. ఆ మరుసటేడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌తో కాలక్షేపం. 1861-62లలో 'కాదని వచ్చేసిన భర్త' ఎన్.వి. బ్లవట్‌స్కీతో కలిసి ఓ ఏడాది గడిపారు. 1863లో తాతగారింట ఊసులాటలు. దాదాపుగా ఓ అయిదేళ్లు ఇలా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కరిగిపోయాయి.

1864-65లలో కాకసస్ పర్వత ప్రాంతాల పర్యటన ప్రారంభించారు బ్లవట్‌స్కీ. ఇమరేటియా, గురియా, మింగ్రేలియాలలోను, అభాసియా వర్జిన్ ఫారెస్ట్‌లలోను, నల్లసముద్ర తీర ప్రాంతాలలోను విస్తారంగా పర్యటించారు. మింగ్రేలియా బాగా నచ్చటంతో 'ఒజుర్‌గటి'లో ఒక ఇల్లు కొనుగోలు చేశారు. ఇక్కడ ఉండగానే భౌతికంగాను, మానసికంగాను విపరీతమైన ఘర్షణను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఈ ఘర్షణనుండే బ్లవట్‌స్కీ అతీంద్రియ శక్తుల ఆకర మయ్యారు. వాటిపై పట్టు సంపాదించారు.

మొత్తానికి బ్లవట్‌స్కీ జీవితం 'మూడు పువ్వులు - ఆరు కాయలు' అనుకుంటే, మొదటి దశ 1831 నుండి 1845 వరకు - అతీంద్రియ శక్తుల ఆరంభకాలం; రెండవ దశ 1845 నుండి 65 వరకు - అతీంద్రియత్వ-యౌవనదశ;

1865 నుండి 1891 వరకు – అతీంద్రియత్వ – పరిణతదశ. బ్లవట్స్కీ ఆత్మజ్ఞాన, దివ్యజ్ఞాన రోచిస్సులన్నీ ఈ పరిణామదశలోనివే !

జీవన వలయంలో బాల్య యౌవనాలను దాటితే వృద్ధాప్యమే... వాన ప్రస్థమే. అయితే అనుభవ తీరాల పరిణత దశ అది. నూతనావిష్కరణలకు అవకాశమిచ్చే సమయమది. భగభగమండిన జీవితంలోంచి చల్లని వెన్నెల కురిసే వేళ అది. చీకటి కోణాలలో వెలుగునిండే మహర్దశ అది.

ఒకప్పుడు తన మాస్టర్ ఆదేశం అనుకుంటూ టిబెల్‌లోకి అడుగుపెట్ట బోయి కాకతాళీయంగా భారత్‌లో తొలి అడుగువేశారు. మలి ప్రయత్నంలో 1865లో బాల్కన్, ఈజిప్టు, సిరియా, ఇటలీలలో పర్యటించారు. కాకసస్ ప్రాంతాలను చుట్టి వచ్చారు. ఇటలీని చేరుకున్నారు. ఆపై రెండేళ్ళపాటు టిబెట్‌లో సేదతీరారు. తనలోని అతీంద్రియ–మార్మిక–ఆత్మశక్తుల నెగడు రాజుకున్నదీ ఇక్కడనే... సాంత్వన లభించిందీ ఇక్కడనే. ఇక్కడి నుండి బాల్కన్, ట్రాన్సిల్వేనియా, హంగేరీలలో పర్యటించి ఇటలీని చేరుకున్నారు. ఇక్కడే నవంబర్ 2, 1867లో క్షతగాత్ర అయ్యారు. 1868 తొలిమూడు మాసాలలో ఫ్లోరెన్స్‌లో బయలుదేరి అంటివరి, బెల్‌గ్రేడ్‌లు తిరిగి కాన్‌స్టాంట్‌నోపుల్ మీదుగా ఏడాది చివరకు భారత్ చేరుకున్నారు. భారత్ నుండి టిబెట్‌కు తన మాస్టర్‌తో ప్రయాణమయ్యారు. 69, 70లు టిబెట్‌లోనే ! 1870 డిసెంబర్ నాటికి తిరిగి భారత్ చేరుకుని ఈజిప్టుకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

మొత్తానికి బ్లవట్స్కీ భారత్ – టిబెట్‌ల మలి పర్యటనతో ఆత్మశక్తులపై పట్టు సాధించగలిగారు. మాస్టర్ తోడుండటంతో మార్మిక శక్తులు, అతీంద్రియ శక్తుల రహస్యాలు బోధపడ్డాయి. టిబెట్ భారతదేశాల స్వయంశిక్షణా పద్ధతులను అనుసరించి 'సెల్ఫ్‌మాస్టర్' కాగలిగారు. ఇలా నాలుగు పదుల వయస్సులోనే చిన్ననాటనుండీ 'క్లైయర్‌వాయన్స్' ప్రభావంతో ఎదుగుతూ వచ్చిన బ్లవట్స్కీకి గతమూ అందుతుండేది, భవిష్యత్తూ తెలుస్తుండేది. అదీ ఆమె కాలజ్ఞానం. ఆ కారణంగానే న్యూటన్, ఐన్‌స్టీన్ వంటి శాస్త్రజ్ఞుల శాస్త్రజ్ఞత ముందు బ్లవట్స్కీ సిద్ధాంతాలు అద్వితీయాలయ్యాయి. అందుకే బ్లవట్స్కీ రచనలు అతీంద్రియ, జ్ఞాన సంపన్నాలు – 'క్లాసికల్ సైంటిఫిక్ ఫిలాసఫీ' అయ్యాయి. ఆమె సాధించిన 'ట్రాన్‌సెన్డెన్స్ స్టేట్' – అతీంద్రియస్థితి – ఆమె రచనలకు ఆయువుపట్టు అయింది. అందుకే ఆమె అతీంద్రియ భావాలను 'సెలెస్టియల్ విజిటర్స్' అనవచ్చేమో !

42

"The chiefs want a Brotherhood of Humanity a real universal fraternity started; an institution which would make itself known throught the world and arrest the attention of the highest minds."
- The Mahatma letters to A.P. Sinnett

నిర్మాణాత్మక కృషి

అది 46 ఐర్వింగ్ ప్లేస్‌లోని బ్లవట్‌స్కీ భవనం -

7 సెప్టెంబర్ 1875, మంగళవారం సాయం సమయం -

సమావేశ ఆంతర్యం తెలీక ఒక్కొరొక్కరు నెమ్మదిగా వచ్చి చేరుకున్నారు.

అందరూ ఆసక్తితో చూస్తుండగా ఆల్కాట్ తన జేబులో నుండి ఒక పెన్సిల్ తీసి కాగితం మీద "ఇటువంటి స్టడీ కొరకు ఒక సొసైటీని స్థాపించడం మంచిది కదా?" అని రాసి విలియం క్యు. జడ్జికి అందించాడు. అది మేడమ్ హెచ్. పి. బ్లవట్‌స్కీ చేతికి చేరింది... జడ్జి ద్వారా. కాగితంపైన బ్లవట్‌స్కీ వేళ్లు లయబద్ధంగా కదిలాయి. మౌనం అర్థాంగీకారమయితే వేళ్లలయ సంపూర్ణ అంగీకారాన్ని సూచించాయి. ఆల్కాట్ మనసు విప్పాడు. మనసెరిగిన జడ్జి ఆల్కాట్‌నే 'ఛైర్మన్'గా ప్రతిపాదించాడు. కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఛైర్మన్ ఆల్కాట్, జడ్జిని కార్యదర్శిగా ప్రతిపాదించాడు, జడ్జి ఏకగ్రీవంగా 'సెక్రటరీ' అయ్యాడు.

మలి సమావేశం - మరునాడు

8 సెప్టెంబర్ 1875 - బుధవారం.

పదిహేడు మంది స్త్రీ పురుషుల సమావేశంలో "ది థియోసఫికల్ సొసైటీ, న్యూయార్క్" రూపు దిద్దుకుంది. 'ఎన్‌లైటెన్డ్ అండ్ బ్రేవ్ సోల్స్' కలిసి ఈ సంస్థకు వైభవాన్ని తీసుకురావాలన్నది ఆల్కాట్ ఆరాటం. మొత్తానికి సొసైటీ తొలిమినిట్స్ సభ్యుల ముందుకొచ్చింది.

13 సెప్టెంబర్ 1875 - సోమవారం

46 ఐర్వింగ్ ప్లేస్‌లోని బ్లవట్‌స్కీ సూట్.

రాత్రి 8 గంటల వేళ సమావేశం.

బైలాస్ నిర్ణయింపబడ్డాయి.

16 అక్టోబర్ 1875న జరిగిన మరో సమావేశంలో 'ది థియోసఫికల్ సొసైటీ' 'వ్యవస్థాపక దినం' గా అక్టోబర్ 30, 1875 నిర్ణయమైంది. అప్పటి వరకు జరిగిన సమావేశాలన్నీ సొసైటీ స్థాపక నేపథ్యాలయ్యాయి. మొత్తానికి కల్నల్ హెన్రీ ఎస్. ఆల్కాట్ ప్రెసిడెంట్, హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ కరస్పాండింగ్

సెక్రటరీ, విలియం క్యు. జడ్జి జనరల్ సెక్రటరీ, సి.ఇ. సిమ్మన్స్ వంటివారు కౌన్సిలర్స్‌గా రికార్డు కెక్కారు.

అయినా నవంబర్ 17, 1875 నాడు తాను అధ్యక్షుడిగా తొలి ప్రసంగం చేయటం వల్ల నవంబర్ 17నే సంస్థ వ్యవస్థాపక దినంగా ప్రకటించాలని ఆల్కాట్ అభిమతం. అయితే ముద్రిత ప్రతులలో అక్టోబర్ 30 అనే తొలుత ప్రచురింప బడటంతో వ్యవస్థాపకదినం అదా, ఇదా అన్న తర్జనభర్జనలు తర్వాత్తర్వాత జరుగుతూనే వచ్చాయి.

1873 జులై 7న బ్లవట్స్కీ న్యూయార్క్ నగర ప్రవేశమే ఒక మిస్టరీ. మానసిక ఆవరణలో చేసే అతీంద్రియ ప్రయోగాల కోసం కొందరు కార్యకర్తలతో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేయాలన్న 'మాస్టర్ – టీచర్' ఆదేశాల ప్రకారం బ్లవట్స్కీ అమెరికాలో అడుగుపెట్టటం జరిగింది. అప్పటి నుండి తాను ఏం చేసినా ప్రపంచానికి అడుగుజాడలు కావాలన్నది ఆమె సంకల్పం. విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం; కుల – మత – వర్గ – సాంఘిక హోదాలకు అతీతంగా వైయక్తిక విలువలు; ప్రాచ్య దేశాలు ముఖ్యంగా భారతదేశ–ఆర్ష తాత్వికతలోని ఈసాటరిక్ బోధనలను ఎక్సోటరిక్ రిలీజియన్స్‌కు అన్వయించటం; సైన్స్‌కు అందని మార్మిక, అతీంద్రియ శక్తుల అస్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తూ పదార్థ భౌతికవాదాన్ని నీరసపరచడం; మనిషిలోని మానసిక, ఆత్మ శక్తుల ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేయడం; మరణించిన వారివే 'స్పిరిట్స్' అని కాక, ఇతరత్రా ఉన్న అనేక మాధ్యమాల ద్వారా 'స్పిరిట్యుయల్ పవర్స్'ను విశ్వహితానికి ఉపయోగించుకోవడం అనేది బ్లవట్స్కీ థియోసఫికల్ సొసైటీలో భాగస్వామి కావటానికి వెనక ఉన్న ఉద్దేశం.

పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి థియోసఫికల్ సొసైటీ ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నది మేడమ్ బ్లవట్స్కీ నిశ్చితాభిప్రాయం. సంస్థ కార్యాచరణకు ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించటం, మానవజాతిని జాగృత పరచటానికి ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని ఆర్ష ధర్మాలను ఉపయోగించటం అన్నవి బ్లవట్స్కీ దివ్యజ్ఞానసమాజ స్థాపనోద్దేశాలు. గత రెండువేల సంవత్సరాలుగా పాశ్చాత్య దేశాలకు ప్రాచ్య సంస్కృతి, సనాతన ధర్మం అందక పోవటం అనే అంశాన్ని బ్లవట్స్కీ గుర్తించి థియోసఫికల్ సొసైటీలో 'గ్రంథాలయం' మొదట ఏర్పడాలని పట్టుబట్టారు. గ్రంథపఠనమే ఆసక్తికి, అన్వేషణకు మార్గదర్శి అవుతుందన్నది ఆమె విశ్వాసం.

బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో **గ్రంథాలయం ఒక జ్ఞాననేత్రం. మానవ పరిణామానికి అది గడియపడని తలుపు.** ఈ నమ్మకంతోనే ఆమె తన తొలి రచనా సంపుటాలను 'థియోసఫికల్ సొసైటీ'కి అంకితమిచ్చారు. అంతేకాదు ఆ రచనలను 'పబ్లిక్ జడ్జిమెంట్'కి వదిలేశారు. పైగా ఆ రచనలను ప్రాచీన, ఆర్ష తాత్విక పద్ధతులలో అంతర్లీనంగా ఉన్న మౌలిక, శక్తి సంపన్న సూత్రాలను అందిపుచ్చుకోవటానికి చేసిన ప్రయత్నంగా ఆమె చెప్పుకున్నారు. మాస్టర్స్ 'ఆదేశం ప్రకారం' బ్లవట్స్కీ, తానూ థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపించక పూర్వమే మేడమ్ ఈ రచనకు ఉపక్రమించి నట్టుగా ఆల్కాట్ పేర్కొన్నారు.

1875 నుండి 1878 వరకు థియోసఫికల్ కార్యక్రమాలు అమెరికాకే పరిమిత మయ్యాయి. 1878లో భారతదేశంలోని కొందరితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు మొదలయ్యాయి. ఆ లేఖలే మైత్రీవనాలయ్యాయి. ఫలితంగా 1879 ఫిబ్రవరికి థియోసఫికల్ సొసైటీ కేంద్ర కార్యాలయం బొంబాయికి చేరుకుంది. ఉత్తర భారతదేశం ఆల్కాట్‌ను సొసైటీ పరంగా నిస్వార్థజీవిగా భావించింది. విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వానికి జీవితాన్ని అంకితం చేసిన బ్లవట్స్కీని అద్వితీయురాలిగా, కార్యమగ్నగా పరిగణించింది. ఒక శతాబ్దం పాటు జరిగిన అన్వేషణలో ఐరోపా మట్టినుండి లభించిన మాణిక్యం బ్లవట్స్కీ అనీ, ఆమెది యూరోపియన్ బాడీ అయినప్పటికీ ప్రాచ్య పాశ్చాత్య దేశాలను కలపగల ప్రజ్ఞాధురీణ అనీ విశ్వ సించింది. మాస్టర్ల ప్రజ్ఞకు ప్రతినిధిగా ఆమెను నమ్మింది.

విస్తృత ప్రయోజనానికి థియోసఫికల్ సొసైటీ ఒక చిరు ప్రారంభమే అయినప్పటికీ, థియోసఫీ ఒక విధంగా మానవజగతికి కొత్తదేమీ కాకపోయి నప్పటికీ ప్రాచీన, ఆర్ష సిద్ధాంతాల పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా సాగిందని చెప్పుకోవాలి... మానవత్వంలో సోదరత్వాన్ని ఆకాంక్షించింది... విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ఆకాంక్షించింది... మేధావుల్ని ఆకర్షించింది. అలా అది సంస్థగా ప్రారంభమైనా ఉద్యమంగా తయారైంది. బ్లవట్స్కీ దృష్టిలో "ఐరోపా పెద్దదే... అయితే ప్రపంచం దానికంటే విస్తృతమైంది. థియోసఫీ అనే సూర్యుడు అందరికోసం పొద్దు పొడవాలే తప్ప ఒక భాగానికే పరిమితమైపోకూడదు. ప్రపంచంలో ప్రతీ చోటా జరుగుతున్న ఆధ్యాత్మిక, అతీంద్రియ కార్యక్రమాలతో థియోసఫికల్ సొసైటీకి అనుబంధం ఉంది." ఈ దివ్యజ్ఞాన సూర్యోదయవేళ బ్లవట్స్కీ ఆత్మసంకల్పం ఉదయరాగమే అయినప్పటికీ అది విశ్వమానవాళి హృదయలయగా మారింది. భవిష్యతరాలకు అభయగీతిక అయింది.

"The mystery attached to the highly spiritual ancestors of the divine man within the earthly man is very great" - H.P. Blavatsky

43

అతీంద్రియ ఆకర్షణ

మానసిక సోమరులకు దివ్యజ్ఞానం ఒక కొరకరాని కొయ్యనే.
మానసికంగా అయినా, ఆధ్యాత్మికంగా అయినా
స్వప్రయత్నంతో ఉన్నతిని సాధించవచ్చు.

1878 డిసెంబర్ 17న బ్లవట్‌స్కీ కెనడా మీదుగా ఇండియాకు ప్రయాణమయ్యారు. అమెరికా నుండి హెన్రీ ఎస్. ఆల్కాట్, ఎడ్వర్డ్ బ్రిడ్జ్‌లు ఆమెకు తోడయ్యారు. దాదాపు పదిహేను రోజుల ప్రయాణం తర్వాత జనవరి 03, 1879న లండన్‌లో కాలుపెట్టారు. ఇక్కడ పదిహేను రోజులు విశ్రమించి మరో మిత్రుడు రోసా బేట్స్‌తో కలిసి జనవరి 18, 1879న లివర్‌పూల్ నుండి బయలుదేరారు. దాదాపు నాలుగు వారాలు ప్రయాణించిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 16, 1879న ఆ నలుగురూ బొంబాయిలో అడుగుపెట్టారు. ఆ మిత్ర వర్గానికి 108, గిర్‌గామ్ బాక్ రోడ్‌లో ఉన్న వసతి గృహం తొలి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.

విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న తొమ్మిదోరోజున అంటే ఫిబ్రవరి 25న ప్రసిద్ధి చెందిన ఆంగ్లో-ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ 'ది పయనీర్' సంపాదకుడు ఆల్ఫ్రెడ్ పెర్సీ సిన్నెట్ రాసిన లేఖ బ్లవట్‌స్కీ, కల్నల్ ఆల్కాట్‌లకు చేరింది. అప్పటికే థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపనోద్దేశాలు, యూనివర్సల్ బ్రదర్‌హుడ్ కొరకు థియోసఫిస్ట్‌ల తపన గురించి అవగాహన సిన్నెట్‌కు ఉంది. దివ్యజ్ఞాన సమాజ ప్రచారంలో తానూ భాగం పంచుకోవాలన్న తపన సిన్నెట్‌కు ఉంది. పయనీర్ పత్రిక ద్వారా థియోసఫికల్ సొసైటీ ప్రచారానికి తెర ఎత్తాలని సిన్నెట్ ఆలోచన. ఆ ఉద్దేశంతో అపాయింట్‌మెంట్ కోరుతూ రాసిన లేఖ అది. సిన్నెట్‌కు 'స్పిరిట్యుయలిజమ్'పై ఉన్న ఆసక్తి కూడా ఆ లేఖ రాయటానికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు.

ఆ లేఖతో సిన్నెట్ బ్లవట్‌స్కీల మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకి శ్రీకారం జరిగింది. బ్లవట్‌స్కీ, ఆల్కాట్‌లు సిన్నెట్‌ను ముఖాముఖి కలుసుకునే వరకు ఎనిమిది నెలలపాటు ఉత్తరాయణం జరిగింది... సదవగాహనకు దారితీసింది.

బొంబాయి చేరిన అయిదు వారాలకు బ్లవట్స్కీ మిత్రబృందం ఉత్తరభారత పర్యటనకు ప్రయాణమయ్యారు. తొలుత కర్లీ గుహలను సందర్శించి అక్కడినుండి రాజస్థాన్, అలహాబాద్, కాన్పూర్, జాజ్‌మౌ, భూత్‌పూర్, జైపూర్, అంబర్, సహ్రన్‌పూర్, మీరట్‌లు చూసుకుంటూ మే 7న బొంబాయి చేరుకున్నారు.

బ్లవట్స్కీకి క్షణమైనా కాలు ఊరుకోదు, కలమూ ఊరుకోదు. తొలినుండీ కాలితో నయినా కలంతో నయినా కాలంతో పోటీపడటం బ్లవట్స్కీకే సాధ్యమైంది. అలా ఆమె అలుపు ఎరుగని ప్రయాణీకురాలే కాదు... కలం యోధురాలు కూడా... ఉత్తరభారత పర్యటనలో ఆమెలో ఏ మార్మిక రహస్యాలు వెలుగు చూశాయో కానీ 'ది థియోసఫిస్ట్' అనే పత్రికను నడపాలని జులై 4, 1879న సంకల్పించారు. రెండు రోజుల్లో ఆ పత్రికకు సంబంధించిన ప్రాస్పెక్టస్‌ను తయారుచేశారు. అక్టోబర్ నాటికి 'ది థియోసఫిస్ట్' ప్రథమ సంచికను ఆవిష్క రించారు. భారత్‌లో అడుగుపెట్టిన ఎనిమిది నెలలకే బ్లవట్స్కీ సాధించిన తొలి విజయం ఈ పత్రిక ప్రచురణ. మనదేశంలో బ్లవట్స్కీ తొలి విజయకేతనానికి అక్షరసాక్ష్యం ది థియోసఫిస్ట్ పత్రిక.

ఆపై నెలలోనే అంటే నవంబర్ 29న బొంబాయిలో థియోసఫికల్ సొసైటీ సమావేశ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సొసైటీ నాల్గవ వార్షికోత్సవం, ది థియోసఫిస్ట్ పత్రిక వెలుగు చూడటం, గ్రంథాలయం ప్రారంభం కావటం – ఈ మూడు అంశాలు నాటి సంబరాలకు ప్రధాన కారణాలు.

అతీంద్రియ ఆకర్షణ

డిసెంబర్ మాసంలో ఎ.పి. సిన్నెట్ కుటుంబాన్ని కలవటం బ్లవట్స్కీ జీవితంలో మరో ముఖ్యఘట్టం. అలహాబాద్‌లో ఈ కుటుంబంతో గడిపిన సమయాలలో తన బాల్యాన్ని, చిన్ననాటనే తనలో పాదుకున్న ఆస్ట్రల్ ప్రజ్ఞా విశేషాలను, ఈజిప్ట్ తదితర దేశాల పర్యటనానుభవాలను, అకల్టిజమ్ రహస్యాలను బ్లవట్స్కీ ఆ దంపతులతో పంచుకున్నారు. అక్కడనే ఆంగ్లో – ఇండియన్ వర్గీయులతోను, కొందరు విదేశీయులతోను పరిచయమేర్పడింది. బ్లవట్స్కీలోని 'మార్మికత' వారిని బాగా ఆకర్షించింది. వారిముందు బ్లవట్స్కీ అపుడపుడు తన అతీంద్రియ జ్ఞానంతో కొన్ని 'విచిత్రాలు' ప్రదర్శిస్తుండేవారు. తనకు పరమ గురువులతో ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని, వారి ఆదేశాలతో తాను ఎలా 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' తదితర రచనలు చేసిందీ చెప్పేవారు. ఈ అంశాలన్నీ సిన్నెట్‌లో ఆసక్తిని పెంపొందించాయి.

దాదాపు మూడు వారాల చనువుతో సిన్నెట్ తన మనసులోని మాటను బ్లవట్స్కీ చెవిన వేశాడు – తనను మాస్టర్స్‌తో లింక్ చేయమని. బహుశా అప్పటికి సిన్నెట్‌లో మాస్టర్స్‌ను ముఖాముఖి దర్శించటానికి కావలసిన పరిణతిని ఆమె చూసిఉండకపోవచ్చు... అందుకే మహాత్ములతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరపటానికి మాత్రమే సిన్నెట్‌కు అవకాశమిచ్చారు. ఆ లేఖల సమీకరణే 'ది మహాత్మా లెటర్స్ టు ఎ.పి. సిన్నెట్'.

అలహాబాద్ నుండి వచ్చిన వెంటనే జనవరి 4, 1880న బొంబాయి కేంద్ర కార్యాలయంలో "ది థియోసఫికల్ సొసైటీ ఇన్ ఇండియా" మొదటి సమావేశం లాంఛనంగా జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ఏప్రిల్ 25, 1880న "థియోసఫికల్ సొసైటీ" ఇన్ ఇండియా, బొంబాయి శాఖ ప్రారంభమైంది.

మానవుల్ని మెరుగుపరచేందుకు ఈనాటిదాకా ఎన్నో సంస్థలు పూనుకున్నాయి. వాటికంటే థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపన విజయవంతం కాగలిగితే ఈ సంస్థ రానున్న ఇరవయ్యవ శతాబ్దంలో కూడా ఒక 'సంఘటితశక్తి'గాను, ప్రకాశవంతం గాను, శక్తివంతంగాను పనిచేయగలుగుతుంది. సొసైటీ ప్రతిపాదనలతో మేధస్సు, హృదయం మరింతగా వికసిస్తుంది, పవిత్రీకరింపబడుతుంది, అంధవిశ్వాసాలు వదిలిపోతాయి. థియోసఫికల్ సొసైటీ తన లక్ష్యాలను, కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా కార్యాచరణలో పెట్టగలిగితే ఇరవైఒకటో శతాబ్దం 'స్వర్గ'తుల్యం కాగలుగుతుంది – ఇదీ బ్లవట్స్కీ అంతరంగం. దీని బహిరంగ రూపకల్పనే థియోసఫికల్ సొసైటీ స్థాపన, నేతృత్వం.

వేసవి సూర్యుడు వేడెక్కుతున్న రోజుల్లో అంటే మే 7న థియోసఫికల్ ట్రిప్‌గా బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌లు శ్రీలంక ప్రయాణం కట్టారు. మే 25న బుద్ధుడి పంచశీలాన్ని అంగీకరించి ఇద్దరూ బౌద్ధానికి అనుయాయులయ్యారు. అప్పుడే శ్రీలంకలోని గల్లే, కాండి, పనడ్యుర్, బెన్టోబా, వెలితరాలలో థియోసఫికల్ సొసైటీ శాఖలను ప్రారంభించి జులై 13న గల్లే నుండి బొంబాయికి ప్రయాణమయ్యారు.

44

"The principles do not stand one above the other, and thus cannot be taken in numerical sequence; their order depends upon the superiority and predominance of one or another principle, and therefore differs in everyman" - Secret Doctrine

చిగురించిన లేఖ

భారతీయ తత్వజ్ఞులకు పాఠాలు నేర్పవలసిన అవసరం లేదు.
మహాత్మల అస్తిత్వాన్ని విశ్వసించగలవారికి దర్శనం లభిస్తుంది.

దాదాపు నెలన్నర విరామం తర్వాత – ఆగస్ట్ 27, 1880న మీరట్ మీదుగా బొంబాయి నుండి సిమ్లాకు ప్రయాణం. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ప్రథమార్థం సిమ్లాలో సిన్నెట్ దంపతులతోను, అలెన్ ఒ. హ్యూమ్‌తోను బ్లవట్స్కీ గడిపారు. సిన్నెట్‌కు అకల్టిజమ్‌పై, స్పిరిట్యుయలిజమ్‌పై మక్కువ ఎక్కువ కావటం వల్ల వారిద్దరి మధ్యా అనేక చర్చలు జరుగుతుండేవి. సహజంగా పత్రికా సంపాద కుడిగా సిన్నెట్ దేన్నైనా ఇట్టే గ్రహించగలిగేవాడు. సిన్నెట్‌లోని నిజాయితీ, సిన్సియారిటీల కారణంగా బ్లవట్స్కీ మాస్టర్లతో సిన్నెట్‌కు లింక్ కలపగలిగారు. లేఖల ద్వారా కరస్పాండెన్స్ జరిగేది. ఈ లేఖలే ఆపై సంవత్సరం అంటే 1881లో 'అకల్ట్ వరల్డ్' రూపంలోను, బ్లవట్స్కీతో చర్చల ఫలితాలు 1883లో 'ఈసాటరిక్ బుద్ధిజం' రూపంలోను ప్రచురింపబడ్డాయి. సిన్నెట్ కీర్తిశేషుడైన తర్వాత 1923లో వెలుగు చూసిన 'ది మహాత్మా లెటర్స్ టు ఎ.పి. సిన్నెట్' లేఖలన్నీ బ్లవట్స్కీ కలిపిన లింక్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చినవే.

సిమ్లాలో ఉండగా అక్టోబర్ 3, 1880న బ్లవట్స్కీ, సిన్నెట్ మరో అయిదుగురు కలిసి సిమ్లా పర్వతాలపైకి బయలుదేరారు. మధ్యలో అటవీ ప్రాంతంలో అల్పాహారం కోసం ఆగారు. టీ, కాఫీల కోసం తెచ్చిన కప్పులు, సాసర్లు ఆరుగురికే సరిపోతాయి. ఏడోవ్యక్తికి మరో కప్ అండ్ సాసర్ కావలసి వచ్చింది. మరో కప్పు సాసర్ సృష్టించగల అద్భుతవిద్య ఒక్క బ్లవట్స్కీకే తెలుసు. బ్లవట్స్కీకి తప్పలేదు... ఆమె ఓ పదిగజాల దూరం జరిగి సంకల్పం చేసి ఒక చోట గుర్తుపెట్టగా, అక్కడ తవ్వితే కప్పు ప్రత్యక్షమైంది. ఇంకొంతలోతుకు వెళ్ళేసరికి ఒక సాసర్ కనిపించింది. దీన్ని గమనిస్తున్న మేజర్ హెండర్సన్ బ్లవట్స్కీ మార్మిక ప్రజ్ఞకు తలవంచాడు.

అక్టోబర్ 21న సిమ్లా నుండి అమృత్‌సర్‌కు, అక్కడినుండి లాహోర్‌కు ప్రయాణం. నవంబర్ 25న లాహోర్ నుండి కాన్పూర్, అలహాబాద్‌లకు ప్రయాణం. డిసెంబర్ 11న వారణాశిలో అడుగుపెట్టారు. మహారాజును కలిశారు. ఈ మహారాజు లక్ష్యమే సత్యానికి మించిన మతం లేదన్నది. కాశీ మహారాజు అనుమతితోనే ధియోసఫికల్ సొసైటీ సంస్థకు సత్యానికి మించిన మహోన్నత మతం లేదు – "దేర్ ఈజ్ నో రిలీజియన్ హయ్యర్ దేన్ ట్రూత్" అన్నది ప్రబోధమూ, ప్రచారమూ, లక్ష్యమూ అయింది. మళ్ళీ డిసెంబర్ 20న అలహాబాద్‌లో సిన్నెట్ దంపతుల ఆతిథ్యం. ఓ వారం తర్వాత అంటే డిసెంబర్ 28న అలహాబాద్ నుండి బొంబాయి ప్రయాణం. 30న బొంబాయి చేరుకుని బ్రీచ్ కాండీలోని నూతన భవంతిని నివాస భవనం చేసుకున్నారు. దీనినే బ్లవట్‌స్కీ "ది క్రౌస్ నెస్ట్" అంటుండేవారు. ఆల్కాట్ కూడా బ్లవట్‌స్కీకి తోడుగా ఈ భవనంలోనే ఉంటుండేవారు.

1881 జులైలో మళ్లీ సిమ్లా బయలుదేరారు బ్లవట్‌స్కీ. అయితే ఈసారి హ్యూమ్ ఆతిథ్యంలో 'రోత్‌నే కాజిల్'లో ఉన్నారు. ఇదే సంవత్సరం ఆగస్ట్ మాసంలో ధియోసఫికల్ సొసైటీ సిమ్లా ఆంగ్లో–ఇండియన్ శాఖను ప్రారంభించారు. ఇదే తర్వాత్తర్వాత "సిమ్లా ఎలక్టిక్ ధియోసఫికల్ సొసైటీ"గా ప్రఖ్యాతి చెందింది. ఈ శాఖ కార్యకలాపాలకు ఒక రూపమిచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ మాసంలో బ్లవట్‌స్కీ ఉమ్‌బల్లా, డెహ్రాడూన్, సహరాన్‌పూర్, మీరట్, రోహిత్‌కుంద్, బరేలీలను పర్యటించారు. బరేలీలో ధియోసఫికల్ సొసైటీ శాఖను ప్రారంభించారు. తిరుగు ప్రయాణం నవంబర్ మాసంలో. అలహాబాద్‌లో కొన్ని రోజులపాటు సిన్నెట్ ఆతిథ్యంలో చర్చలు, సమావేశాలు ముగించుకుని బొంబాయి చేరిక.

సిన్నెట్‌కు భారతదేశంలోని ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులతో కొద్దో గొప్పో, ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సంబంధం, పరిచయం ఉండేది. ఆల్కాట్, బ్లవట్‌స్కీల 'ధియోసఫీ' ప్రచార భారంలో భాగం పంచుకున్నాడు కాబట్టే సిన్నెట్ ధియోసఫికల్ సొసైటీ శాఖను దక్షిణాదిలో సైతం ప్రారంభించాలన్న తలంపుతో బరోడా హైకోర్టులో 'రిజిస్ట్రార్'గా ఉద్యోగం చేసి, మద్రాసు హైకోర్టు న్యాయవాదిగా ఉంటున్న టి. సుబ్బారావుకు ఒక లేఖ రాశాడు – వివరంగా దానికి ప్రత్యుత్తరంగా సుబ్బారావు నుండి సిన్నెట్ ఒక లేఖను అందుకున్నాడు జనవరి 26న.

"అతీంద్రియ శక్తులను ప్రబోధించడం సాధ్యంకాదు... మీ ప్రచార ధోరణి ఆచరణ సాధ్యం కాదు... అతీంద్రియతవల్ల మానసిక శక్తులు పెరుగుతా యన్న విశ్వాసం నెలకొనటం లేదు."

బహుశా ఈ లేఖ సారాంశం బ్లవట్స్కీ చెవిన వేసుంటాడు సిన్నెట్. అందుకే ఆమె స్వయంగా సుబ్బారావుకు జనవరి 28న ఒక లేఖ రాశారు. అది ఎంతటి సుదీర్ఘలేఖనో తెలీదు కానీ సుబ్బారావులో 'థియోసఫీ'పై విశ్వాసాన్ని కలిగించ గలిగింది. దానికి జవాబుగా సుబ్బారావు మేడమ్ బ్లవట్స్కీ, కల్నల్ ఆల్కాట్‌లను కలకత్తా నుండి మద్రాసుకు ఆహ్వానించాడు. దివ్యజ్ఞాన సమాజ ఆదర్శాలను, లక్ష్యాలను ఆమోదించి, ఆచరించేందుకు మద్రాసు మహానగరం సంసిద్ధంగా ఉందని తెలిపాడు. 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' పుస్తక ప్రభావం కొందరిపై ఉందని, కొందరు యూరోపియన్లు కూడా కలవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని సుబ్బారావు బ్లవట్స్కీకి ఆ లేఖ ద్వారా తెలిపాడు.

ఆ లేఖలోనే సుబ్బారావు స్పష్టంగా చెప్పిన కొన్ని అంశాలు –
భారతదేశంలో మహర్షులు లుప్తమైపోలేదు.
నిర్వాణపథాన్ని చేరిన మహాత్ములున్నారు.
కొండగుహలు కీకారణ్యాలే వారి నివాసభూములు.
ఆర్షజ్ఞానం – ఏన్షియంట్ విస్‌డమ్ రిలీజియన్ ఇంకా మాసిపోలేదు.
ప్రాచీన సిద్ధాంతాలు, బోధనలు మసకబారలేదు.
సనాతన సూత్రాలను వెలికితీయగల కిటుకు భారతీయులకు తెలుసు.
సత్యం సరైన సమయంలో ప్రకాశమానమవుతుంది.
మహర్షులు ప్రకటనలకు, ప్రదర్శనలకు దూరంగా ఉంటారు.
తమ సమాధ్యవస్థకు, ప్రశాంతతకు భంగం వాటిల్లడం ఇష్టపడరు.
అకల్టిజం ప్రభావం మద్రాసు, పరిసర ప్రాంతాలలో గాఢంగా ఉంది.
దక్షిణదేశంలోని 'ఇనీషియేట్స్' జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్నారు.

సుబ్బారావు దృష్టిలో ఇలా అజ్ఞాతంగా ఉన్న మహాత్మలందరూ ప్రథమశ్రేణికి చెందినవారు. వారికి 'థియోసఫీ' అవసరం లేదు. ఇక ద్వితీయ శ్రేణికి చెందిన ఆధ్యాత్మిక వాదులు కొందరున్నారు. వారికి తాంత్రిక దీక్షలపై కొంత ఆసక్తి ఉంది. వారికి శిక్షణా తరగతుల అవసరమూ ఉంది. అయితే దీనికి ఒక ప్రణాళిక అవసరం. వీరికి సరియైన శిక్షణ అందితే ఈ ద్వితీయశ్రేణివారు ప్రథమశ్రేణి మహాత్మల నుండి స్వయంగా ఆదేశాలు అందుకొనగలుగుతారు.

ఇవీ తల్లాప్రగడ సుబ్బారావు బ్లవట్‌స్కీకి పంపిన లేఖలో పొందుపరచిన అంశాలు. బహుశా ఈ లేఖ బ్లవట్‌స్కీ భవిష్య కార్యాచరణపై, జీవితంపై ఎంతో ప్రభావం చూపిందనుకోవచ్చు. బ్లవట్‌స్కీ జీవితాన్ని కూలంకషంగా పరిశీలిస్తే సుబ్బారావుతో ఏకీభవించగల అనుభవాలు, సంఘటనలు మనకు ఎన్నో దొరుకుతాయి.

1882 ఫిబ్రవరిలో థియోసఫికల్ సొసైటీ పూనా శాఖను ప్రారంభించి మార్చిలో మళ్లీ అలహాబాద్ చేరుకున్నారు – సిన్నెట్‌తో 'అకల్టిజమ్' గురించి లోతైన చర్చల కోసం ఏప్రిల్ 6న కలకత్తా చేరుకుని ఆల్కాట్‌తో కలిసి థియోసఫికల్ సొసైటీ బెంగాల్ శాఖను ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 19న కలకత్తా నుండి మద్రాసుకు పడవ ప్రయాణం. నాలుగు రోజుల నౌకాయానం తర్వాత 23న మద్రాసు చేరుకున్నారు. ఉదయం పదకొండు గంటలకే మద్రాసు చేరుకున్నప్పటికీ వారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు కానీ మద్రాసు నేలపై అడుగుపెట్టలేకపోయారు. కారణం స్వాగత కార్యక్రమం నాలుగు గంటలకు కాబట్టి– స్వాగతం పలికింది సుబ్బారావే. వచ్చిన రెండు రోజులకే తల్లాప్రగడ సుబ్బారావు 25 ఏప్రిల్ 1882న థియోసఫికల్ సొసైటీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. మరో అయిదు రోజులకు అంటే ఏప్రిల్ 30న పదిహేడు మందితో బ్లవట్‌స్కీ తిరువళ్లువర్ వెళ్లి అదే రోజు మద్రాసుకు వచ్చేశారు.

సుబ్బారావు థియోసఫికల్ సభ్యుడు కావటం ఏకాంత సమావేశం – ఎలోన్ ఇన్ ప్రైవేట్‌గా జరిగిందంటాడు ఆల్కాట్. నాటి నుండి మే 3 లోపు దాదాపు యాభైమంది మద్రాసులో సభ్యత్వం పుచ్చుకున్నారు. మొత్తానికి ఎన్నడో థియోసఫీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆర్. రఘునాథరావు మద్రాస్ థియోసఫికల్ సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్ కాగా టి. సుబ్బారావు సెక్రటరీ అయ్యాడు. దరిమిలా సుబ్బారావు వ్యవస్థాపకులకు కార్యక్రమాలలో సహకరిస్తూ ఉండేవారు. కొంతకాలం 'ది థియోసఫిస్ట్' ప్రచురణ పనులు కూడా చూస్తుండేవారు.

వేసవి రానే వచ్చింది. మే 3న బకింగ్‌హామ్ కాలువ మీదుగా ఆల్కాట్‌తో కలిసి ముత్తుకర్‌కి పడవప్రయాణం. మే 8న నెల్లూరు చేరుకుని అక్కడే 'నెల్లూరు లాడ్జి' ప్రారంభించారు. అక్కడి నుండి బయలుదేరి మైపాడు, పెద్దగంజాం, గుంటూరులలో పర్యటించి తిరుగు రైలు ప్రయాణంలో నెల్లూరు మీదుగా మద్రాసు చేరుకున్నారు.

45

"The universe, also, as well as each planet which it comprehends, passes through four ages, like man himself. All have their infancy, youth, maturity and old age, and these four added to the other make the sacred seven again" - H.P. Blavatsky

అగ్గిశిఖ అడయార్

"మహత్తర ఆశయంతో విశ్వహృదయాన్ని చేరటానికి బాట సంకీర్ణమైనదే కాదు... ముళ్ళబాట అయినప్పటికీ అంతరంగాన్ని చేరుకోగలిగింది అదే. సాహసం చేయగలిగితే, నిష్కల్మషంగాను, పవిత్రంగాను ఉండగలిగితే ఏ అంతస్తులనైనా చేరుకోవచ్చు. ప్రయత్నలోపం లేకుండా అడుగు ముందుకు పడాలి"

హెచ్.పి. బ్లవట్స్కీ ఈ మాటలను మనసులో నిలుపుకుని మద్రాస్ అడయార్‌లోని 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' ప్రాంగణంలో తిరుగాడుతుంటే దాదాపు నూటపాతికేళ్ళ క్రితం బ్లవట్స్కీ, ఆల్కాట్‌ల మిత్రబృందం దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఇంతలా పచ్చదనాన్ని పుంజు కోవడానికి ఎంతలా శ్రమించి ఉంటారో అన్న భావన గత చరిత్రను ఒకసారి పునరావృతం చేసింది.

మే 31, 1882 నాడు మద్రాసు అడయార్‌లోని 'హడిల్‌స్టన్ గార్డెన్స్'ను సందర్శించి, ఆ ఎస్టేట్‌ను కొనుగోలు చేసి, దాన్ని థియోసఫికల్ సొసైటీ 'హెడ్ క్వార్టర్స్' చేయాలని సంకల్పించారు ఆల్కాట్, బ్లవట్స్కీలు. సంకల్పాన్ని వెన్నంటిన కార్యాచరణ వారిది. మద్రాసునుండి బయలుదేరి జూన్ 8న బొంబాయి చేరుకుని 16-24 తేదీలలో బరోడా సందర్శించారు. సెప్టెంబర్‌లో సిక్కిం చేరుకుని ఇద్దరు మహాత్ముల్ని భౌతిక శరీరాలతో – నేచురల్ బాడీస్ – లో దర్శించారు. అక్టోబర్ మొదటి మూడు వారాలు డార్జిలింగ్, టిబెట్‌లలో పర్యటించారు. అక్టోబర్ చివరివారం నుండి నవంబర్ 25 వరకు అలహాబాద్‌లో సిన్నెట్ దంపతులతో గడిపి బొంబాయిలోని థియోసఫికల్ సొసైటీ కేంద్ర కార్యాలయం చేరుకున్నారు.

డిసెంబర్ 7, 1882న థియోసఫికల్ సొసైటీ సప్తమ వార్షికోత్సవం జరిగింది. 39 శాఖలూ సమావేశమైనాయి. 16న బొంబాయి శాఖ ఆల్కాట్, బ్లవట్స్కీలకు వీడ్కోలు పలికింది. నాటి వక్తలు సంస్థ వ్యవస్థాపకుల సేవలను ప్రస్తుతిస్తూ తాము ప్రాచ్య తత్వ దర్శనాన్ని వారినుండి నేర్చుకున్నామనీ, తమలో విశ్వ సౌభ్రాతృత్వ లక్షణాలను పాదుకొలిపారని, యువతరానికి కనువిప్పు

కలిగించారని, తమ ఔన్నత్యం తమకు తెలిసి వచ్చేటట్లు చేశారని పేర్కొంటూ తమ శుభాభినందనలు తెలిపారు. బొంబాయిలో ఉండగా బ్లవట్స్కీ చేసిన రచనలన్నీ 'థియోసఫీ' పత్రికలో చోటు చేసుకున్నాయి. 17న బయలుదేరి 19న మద్రాసు చేరుకుని అక్కడే నివాసమేర్పరచు కున్నారు. అడయార్‌ను థియోసఫికల్ సొసైటీ 'హెడ్‌క్వార్టర్స్' చేశారు.

ఫిబ్రవరి 11, 1883న మద్రాసు కేంద్ర కార్యాలయంలో సభ్యులతో సంస్థాగత సమావేశం జరిగింది.

"థియోసఫీ సూత్రాలు చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే, కొత్తశకం ఆరంభం అవుతుంది. పునర్జన్మ, కర్మ, అదృశ్య లోకాలు, జ్ఞానం వల్ల తెలిసివచ్చే కొత్త బాధ్యతలు మనిషికి సరికొత్త వికాసాన్ని కలిగిస్తాయి. నిజమైన 'థియోసఫీ' పరోపకార పారీణత, సత్యంపట్ల భక్తి పూర్వకమైన అంకిత భావమే. మనుషులు దీనిని తెలుసుకోగలిగితే, సరికొత్త ఆనందం - ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత కాంక్షలు, సుఖాపేక్షలు, వస్తుసంపద పట్ల మక్కువ, స్వాతిశయం తరిగిపోతే కొత్త మానవజాతి ఈ భూమిపైన ఆవిర్భవించినట్లు. అదే స్వర్ణయుగం.

"థియోసఫీ - మానవాళికి చేయబూనుకున్న సత్కార్యం ఇదే. ఆధునిక మానసికశాస్త్ర పరిశోధనలను, సత్య స్వరూపం చెంతకు తీసుకువెళ్ళి ఆధ్యాత్మ విద్యను అందరికీ అందుబాటుకు తీసుకురావడం. అనేక యుగాలుగా మానవాళి చీకటిలో పడివుండి వెలుగుకోసం అర్రులు చాస్తూ ఉంది. ఆధ్యాత్మ విద్య సహకారంతో ఈ దాహం తీరుతుంది. వేదాంత విషయాలు, సాంఘిక ఆదర్శాలు దీని మూలంగా పరిపూర్ణత చెందుతాయి. మేధస్సుకు, ఆత్మకు మరింత మెలకువ ఏర్పడి మానవాళి ముందుకు నడవగలుగుతుంది. తన గమనాన్ని సుగమంగా, సరళంగా చేసుకోగలుగుతుంది."

- బ్లవట్స్కీ భావాలకు శ్రీవిరించి అక్షరలయ

జులై 7న అడయార్ నుండి ఊటీ బయలుదేరారు. ఊటీలో మేజర్ జనరల్ హెచ్.ఆర్. మోర్గాన్ ఆతిథ్యంలో మూడు నెలలున్నారు. అక్కడి నీలగిరి పర్వతాలను, ఆదిజాతి తెగలను పరామర్శించారు. ఈ పర్యటన ఫలితాలే ఆమె రష్యన్ పత్రికలకు చేసిన 'ది ఎనిగ్మాటిక్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ది బ్లూ హిల్స్' రచనలు, థియోసఫిస్ట్ పత్రికలో ప్రచురితమైన 'చేలాస్ అండ్ లే చేలాస్', 'గురూస్ అండ్ చేలాస్' వ్యాసాలు. సెప్టెంబర్ 16న ఊటీ నుండి ఆల్కాట్‌తో బయలుదేరి కోయంబత్తూరు చేరుకుని మూడురోజులు గడిపారు. సెప్టెంబర్ 20న పాండిచ్చేరి

వారికి స్వాగతం పలికింది. సెప్టెంబర్ 23 నాటికి ఇద్దరూ అడయార్ చేరుకున్నారు. దాదాపు నాలుగు వారాల తర్వాత అంటే అక్టోబర్ 20న బొంబాయి బయలుదేరి, అక్కడ ఫిన్స్‌తో గడిపి అక్టోబర్ 22న బొంబాయి నుండి బయలుదేరి పూనా చేరుకుని జడ్జి ఎన్.డి. ఖండల్‌వాలాతో సమావేశమయ్యారు. అక్టోబర్ 26, 27 నాటికి అడయార్ చేరుకున్నారు.

డిసెంబర్ 27,28,29 తేదీలలో అడయార్‌లోని కేంద్ర కార్యాలయంలో అష్టమ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.

1884 ఫిబ్రవరి 7న బ్లవట్‌స్కీ అడయార్ నుండి యూరప్ పర్యటన నిమిత్తం అడుగు బయటపెట్టారు. మళ్లీ ఆ అడుగుల సవ్వడి అడయార్‌లో వినిపించలేదు. అడుగుజాడలే మిగిలాయి. అయితే ఈనాటికీ అడయార్ పచ్చని చెట్ల సముదాయం గుండా కాలిబాటన మెత్తగా అడుగులు వేయగలిగితే బ్లవట్‌స్కీ ఆత్మీయ స్పర్శతో ఒడలు పులకిస్తుంటుంది... ప్రతి కొమ్మ రెమ్మ మాటునుండి బ్లవట్‌స్కీ ఆత్మ పిలుపులు వీనుల విందవుతూనే ఉంటాయి... మన ఆత్మను పలకరిస్తూనే ఉంటాయి.

1884 నుండి 1891 వరకు బ్లవట్‌స్కీ కాలు కదులుతూనే ఉంది... కలమూ కదులుతూనే ఉంది – క్షణం తీరికలేకుండా! 1891 మే 8న మెటీరియలిస్ట్‌లకి ఇంగ్లాండ్, లండన్‌లోని 19 ఎవెన్యూరోడ్‌లో బ్లవట్‌స్కీ తుదిశ్వాస తీసుకున్న క్షణం తెలుసు. కానీ బ్లవట్‌స్కీ అతీంద్రియ ప్రజ్ఞ తెలిసినవారికి మాత్రం అది ఉచ్ఛ్వాసమూ కాదు... నిశ్వాసమూ కాదు – అది క్షణిక శ్వాస కాని పరశ్వాస... అది పదాలకు అందని పథశ్వాస.

"Practical theosophy is not one science, but embraces every science in life, moral and physical. It may, in short, be justly regarded as the universal coach, a tutor of world-wide knowledge and experience, and of an erudition which not only assists and guides his pupils towards a successful examination for every scientific or moral service in earthly life but fits them for the lives to come, if those pupils will only study the universe and its mysteries within themselves, instead of studying them through the spectacles of orthodox science and religious."

"Who knows the possibilities of the future? an era of disenchantment and rebuilding will soon begin- may has already begun. The cycle has almost run its course; a new one is about to begin, and the future pages of history may contain full evidence, and convey full proof." - H.P. Blavatsky

46

పరిణతాత్మ ప్రయాణం

1871

వేసవికాలం - ఈజిప్ట్‌లో

చలికాలం - కైరోలో 'సొసైటీ స్పిరిట్' సంస్థ ప్రారంభించారు.

1872

వేసవికాలం - ఒడెస్సా, రష్యాలో

1873

చలికాలం - పారిస్, ఫ్రాన్స్‌లో

జూన్ - అమెరికా ప్రయాణం

జులై 7 - న్యూయార్క్‌లో కాలుమోపారు

సెప్టెంబర్ - అసంపూర్ణ 'ఎడ్విన్ డ్రుండ్' నవలను పూర్తి చేశారు. 1870లో చార్లెస్ డిక్‌న్సెన్ మరణించేనాటికి ఈ నవల అసంపూర్ణ రచనగానే మిగిలింది.

1874

అక్టోబర్ 14 - కల్నల్ హెన్రీ స్టీల్ ఆల్కాట్‌తో తొలిపరిచయం

1875

సెప్టెంబర్ 7 - 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' స్థాపన సంకల్పం.

నవంబర్ 17 - 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' ప్రథమ అధికారిక సమావేశం

1876 - 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' రచన

1877

సెప్టెంబర్ 29 - 'ఐసీస్ అన్‌వీల్డ్' ప్రచురణ

1878

జులై 8 - అమెరికా పౌరసత్వం

డిసెంబర్ 17 - భారతదేశానికి బయలుదేరారు.

1879–1884

ఫిబ్రవరి – 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' కేంద్రకార్యాలయం బొంబాయికి చేరింది. 1879–1884 వరకు భారతదేశంలో బ్లవట్స్కీ 'థియోసాఫికల్ సొసైటీ' కార్యక్రమాలతో తలమునకలయ్యారు.

1885

జనవరి 9 – మాస్టర్స్ నుండి 'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' రచనా ప్రణాళికను అందుకున్నారు.

ఫిబ్రవరి 5 – మృత్యువుతో పోరాడుతూ మాస్టర్స్ ట్రీట్‌మెంట్‌తో స్వస్థులయ్యారు.

మార్చి 31 – అడయార్ నుండి బయలుదేరారు.
– భారత్‌తో భౌతిక బంధం ముగిసినట్లే –

ఏప్రిల్ 23 – ఇటలీలోని నేపుల్స్‌లో అడుగుపెట్టారు.

జూన్, జులై – 'ఫ్రమ్ ది కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్' ద్వితీయభాగం రచనలో మగ్నమయ్యారు.

ఆగస్ట్ – స్విట్జర్లాండ్‌లోని సెయింట్ సెర్వ్యాస్ పర్యటన.

సెప్టెంబర్ – 'ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ థియోసఫీ' ప్రచురణ.

అక్టోబర్ – 'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' రచనా వ్యాసంగం ప్రారంభం.

1886

మార్చి – 'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' మూడు వందల పేజీల రచన పూర్తయింది– రచన కొనసాగింపు.

1887

మార్చి – కిడ్నీ సమస్యతో మరోమారు మృత్యుకుహరంలోకి – 'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్' పూర్తిచేసే ఒప్పందంతో మాస్టర్ ద్వారా మళ్లీ ఆరోగ్యం స్థిరపడింది.

మే 1 – లండన్ ప్రయాణం

మే 19 – బ్లవట్స్కీ లాడ్జి ప్రారంభం – వ్యవస్థాపక సభ్యులలో ఒకరుగా బ్లవట్స్కీ.

సెప్టెంబర్ – 'లూసిఫర్' పత్రిక ప్రథమ సంచిక ఆవిష్కరణ

సెప్టెంబర్ – థియోసఫికల్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ ప్రారంభం.

1888

అక్టోబర్ 9 – 'థియోసఫికల్ సొసైటీ' ఈసాటరిక్ విభాగం ప్రారంభం.

అక్టోబర్ - నాలుగు భాగాల 'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్'లో లండన్, న్యూయార్క్‌ల నుండి మొదటి రెండు భాగాల ప్రచురణ, ముద్రణకు పూర్వమే 500 ప్రతుల ఆంగ్ల ప్రచురణ అమ్మకం.

1889

జులై - ఫ్రాన్స్‌లో

ఆగస్ట్ - లండన్ ప్రయాణం

- 'ది కీ టు థియోసఫీ', 'ది వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్'ల ప్రచురణ.

1890

- లండన్‌లో థియోసఫికల్ సొసైటీ ఐరోపా కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు.
- 'జెమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్' ప్రచురణ
- 'ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లవట్‌స్కీ లాడ్జ్' మొదటి భాగం ప్రచురణ.

1891

- 'ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లవట్‌స్కీ లాడ్జ్' రెండవ భాగం ప్రచురణ.

మే 9 - 19 ఎవెన్యూ రోడ్, సెయింట్ జాన్స్ ఉడ్ లండన్‌లోని థియోసఫికల్ సొసైటీ కార్యాలయంలో పరశ్వాస.

కీర్తిశేషురాలు బ్లవట్‌స్కీ

1892 - 'నైట్‌మేర్ టేల్స్' ప్రచురణ

- 'ది థియోసఫికల్ గ్లాసరీ' ప్రచురణ
- 'ఫ్రమ్ ది కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్' ప్రచురణ

1895 - 'ఎ మోడర్న్ పనారియా' పేరుతో బ్లవట్‌స్కీ రచనలు కొన్ని ప్రచురితం.

1922 - 'లెటర్స్ ఫ్రమ్ హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ టు ది అమెరికన్ కన్వెన్షన్స్' ప్రచురణ.

1925 - 'లెటర్స్ ఫ్రమ్ హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ టు ఎ.పి. సిన్నెట్' ప్రచురణ.

1933 - 'ది కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ' పదిహేను భాగాల ప్రణాళికలో మొదటి భాగం ప్రచురణ.

1950 - 'హెచ్.పి. బ్లవట్‌స్కీ కలెక్టడ్ రైటింగ్స్' ప్రచురణ.

మాస్టర్ యోగాశ్రమం ప్రచురణలు

డా॥ వాసిలి వసంతకుమార్ రచనలు

1.	అతీంద్రియ రహస్యాలు : బ్లవట్స్కీ	రూ. 100/-
2.	56 ఆత్మ దర్శనాలు	100/-
3.	మాస్టర్ శార్వరి : మిషన్ & విజన్	100/-
4.	77 సాధనా రహస్యాలు	100/-

శ్రీ శార్వరి రచనలు

5.	ఆంధ్ర మహాసావిత్రి (ఫుల్ బౌండ్) (డీలక్స్ ఎడిషన్)	300/-
6.	మాస్టర్ ప్రేయర్స్ (తెలుగు)	200/-
7.	మాస్టర్ ప్రేయర్స్ : 'ఎం' కోర్సు	100/-
8.	ఆత్మయోగి సత్యకథ (మొదటి భాగం)	100/-
9.	యోగాశ్రమ జీవితం (రెండవ భాగం)	100/-
10.	యోగా విజన్ (మూడవ భాగం)	100/-

ఫిలాసఫీ

11.	ఆత్మయోగం	100/-
12.	యోగామ్యూజింగ్స్	100/-
13.	మహాగురు	100/-
14.	రసరేఖలు	100/-
15.	విశ్వదర్శనం	100/-
16.	మాస్టర్ యోగదర్శిని	100/-
17.	అతీతమానసం	100/-

మహాత్ముల జీవిత కథలు

18.	మాస్టర్ సి.వి.వి.	100/-
19.	భగవాన్ బుద్ధ	100/-
20.	మహాత్మా జీసస్	100/-
21.	సద్గురు సాయిబాబా	100/-
22.	సద్గురు రమణ	100/-
23.	అరవింద దర్శనం	100/-
24.	కొత్తకోణంలో కృష్ణమూర్తి	100/-
25.	యు.జి. కృష్ణమూర్తి	100/-
26.	భగవాన్ రజనీష్	100/-
27.	అవతార్ మెహర్‌బాబా	100/-
28.	పరమహంస యోగానంద	100/-

29.	మాడం బ్లవట్స్కీ	100/-
30.	పరేంగిత ప్రజ్ఞ (దాదాజీ ఆత్మకథ)	100/-

యోగసాహిత్యం

31.	ధ్యానం ఎలా చేయాలి?	60/-
32.	ధ్యానం - యోగం	60/-
33.	దివ్యజ్ఞానం (మహాచైతన్యం)	60/-
34.	కుండలిని	60/-
35.	నిర్వికల్ప సమాధి	60/-
36.	పరావిద్య	60/-
37.	మృత్యువు తర్వాతి జీవితం	80/-
38.	ఆత్మజ్ఞానం	60/-
39.	అసతోమా సద్గమయా	60/-
40.	తమసోమా జ్యోతిర్గమయా	60/-
41.	మృత్యోర్మా అమృతంగమయా	60/-
42.	మాస్టర్ "యోగచరిత్ర"	60/-
43.	భృక్తం - రహితం - తారకం	60/-
44.	యోగాశ్రమ లేఖలు	60/-
45.	సత్య సంహిత	60/-
46.	శ్రీ కృష్ణావతారం	60/-

ఇతరాలు

47.	హస్తసాముద్రికం	150/-
48.	మంజరీ ద్విపద కథలు	100/-

ENGLISH BOOKS

49.	**Master Prayers** (New Edition)	100/-
50.	The Mystery of Kundalini	60/-
51.	The Life Beyond Death	60/-

ఖరీదు మొత్తం ముందుగా ఎం.ఓ. ద్వారా గాని డి.డి. ద్వారా గాని పంపవలసి ఉంటుంది. పుస్తకాలు V.P. లో పంపలేము. చెక్కులు స్వీకరింపబడవు. రిజిష్టర్ పోస్టులో పంపడానికి రూ. 20/- అదనం.

MASTER YOGA ASHRAM

Plot No. 89, Krishna Enclave, M.D. Farm Road,
TIRUMALAGIRI, SECUNDERABAD - 500 015.
Ph : (040) 2779 0094, Cell : 9393933946
E-mail : drvaasili@yahoo.co.in www. masteryogashram.com

మాస్టర్ యోగాశ్రమం

యోగా టీచ్ – ప్రాణా ట్రీట్

భార్య, భర్త, పిల్లలు, కుటుంబం – ఇవేవీ యోగ సాధనకి ప్రతిబంధకం కాదని నిరూపించిన, నిరూపిస్తున్న యోగం మాస్టర్ సి.వి.వి. గారు ఆవిష్కరించిన భృక్త రహిత తారక రాజయోగం. మానవజన్మకు బాంధవ్యాలు తప్పవు ... బాధలూ తప్పవు ... అయితే ఇవేవీ బందిఖానాలు కావు ... ఈ వాస్తవాన్ని గుర్తించిన వారికి మాస్టర్ యోగం 'సత్యబాట' చూపుతుంది. సాధన సత్యరోచిస్సులని ప్రసరిస్తుంది.

మాస్టర్ యోగంలో 'ఇనీసియేషన్' అంటే 'యోగా టీచ్' అనే. సాధనా మార్గంలోకి ప్రవేశింప చేయటమే ఇనీసియేషన్. ఇదే సాధనకి తొలి బీజం. యోగశక్తిని సహస్రార కేంద్రం ద్వారా సాధకుడిలోకి ప్రవేశ పెట్టటమే ఇనీసియేషన్. ఇది 'గురువు'ల ద్వారా, సీనియర్ సాధకుల ద్వారా జరిగే ప్రక్రియ. ఇలా ఇనీసియేషన్ తీసుకోవాలనుకునేవారికి మన 'మాస్టర్ యోగాశ్రమం' వాకిళ్ళు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. ప్రతీ ఆదివారం సాయంత్రం; మే, డిసెంబర్ యోగ సమావేశాల్లో ఈ ఇనీసియేషన్ కార్యక్రమం సాగుతుంటుంది.

యోగాశ్రమం నిత్యకార్యక్రమాలుగా ప్రతీ ఆదివారం సాయంత్రం 4:00 గంటలకి గ్రూప్ డిస్కషన్స్, 5:00 గంటలకి కోర్సెస్ సాధన, 6:00 గంటలకి జనరల్ ప్రేయర్, ఇనీసియేషన్స్ జరుగుతుంటాయి. ప్రతీ మే, డిసెంబర్ 29, 30, 31 తారీఖుల్లో యోగ సమావేశాలు జరుగుతుంటాయి.

శ్రీ శార్వరి, డా॥ వాసిలి వసంతకుమార్ గార్ల నిర్దేశకత్వంలో మాస్టర్ యోగాశ్రమం కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

కొత్తగా యోగంలో చేరదలచినవారు ముందుగా అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకొని రావలసి ఉంటుంది.

మాస్టర్ యోగాశ్రమం
ప్లాట్ 90, 'యోగాలయ'
కృష్ణా ఎన్‌క్లేవ్
యం.డి.ఫామ్ రోడ్డు
తిరుమలగిరి, సికింద్రాబాద్
సెల్ : 9393933946
ఫోన్ : 040–27790094

బ్లావట్స్కీ అంటే విశ్వామిత్ర !

ఆమె వ్యక్తిత్వం ఒక అతీంద్రియ రహస్యం

ఆమె వ్యక్తిమత్వం ఒక దివ్యజ్ఞాన రోచిస్సు

ఆమె రచనలు వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్

ఆమె జీవితమే ఒక సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్

ఆమె ధ్యాన్ చోహాన్‌ల పుట్ట

ఆకాశిక్ రికార్డ్స్‌ల నిలయం ... ఆర్ష ధర్మాల వేదిక

ఆత్మల స్థావరం ... పర ఆత్మల కుహరం

ఏ మేధకూ అందని సీక్రెసీ ఆమె జీవనగమనం

YOGAALAYA